

मुद्रक तथा प्रकाशक
घनश्यामदास जालान
गीताप्रेस, गोरखपुर

272

प्रथम संस्करण ५२५० सं० १९८८
द्वितीय संस्करण ३००० सं० १९९१
तृतीय ग २७५० सं० १९९४
चतुर्थ संस्करण ३००० सं० १९९७
कुल १४०००

मूल्य =) ॥ ढाई आना

सूचीपत्र मुफ्त भेगाइये ।

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

सुद
घनश
गीता

चुन्दावनविहारी श्रीकृष्ण

भेंट

श्रीराधारमणजी !

सरकार ! इसे ग्रहण कीजिये !

लालसा है दिलमें प्यारे मैं तुझे देखा करूँ ।
तू मुझे देखे-न-देखे मैं तुझे देखा करूँ ॥

निवेदन

‘मनन-माला’ के पिरोनेवाले श्रीज्वालासिंहजी सरल-हृदयके एक भावुक पुरुष हैं। इस पुस्तकमें इन्हींकी भावतरङ्गोंकी कुछ झाँकियाँ हैं। झाँकियाँ सुन्दर हैं। ‘ज्वाला’ के सिवा अन्य सभी पद या दोहे संगृहीत हैं परन्तु उन्हें अपने भावके अनुसार बना लेनेमें ज्वालासिंहजीने निरङ्कुशतासे काम लिया है। उनकी भावुकताके खयालसे पाठ शुद्ध न करके उन्हें ज्यों-का-त्यों छाप दिया गया है। यह उनका दोष नहीं है, भावुकता है। पाठकोंसे यही प्रार्थना है कि वे साहित्यकी दृष्टिको छोड़कर भावुक-हृदयसे ही इसे पढ़ें, तभी विशेष आनन्द मिलेगा।

विनीत—

प्रकाशक

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
अभिलाषा	५
दर्शन दो !	११
प्रियतम प्रभुका शुभागमन	२०
प्रार्थना	२६

श्रीराधारमणो जयति

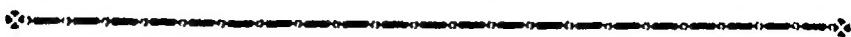
मनन-माला

अभिलाषा

सीस मुकुट कटि कालिनी, कर मुरली उर माल ।

यहि बानिक मम उर बसौ, सदा विहारीलाल ॥

ब्रज-जन-मन-हारी प्राणप्यारे विहारीलालकी वह बाँकी
झाँकी सदा इस हियमें बसी रहे, वह रूपमाधुरी नित्य
नयनोंमें धँसी रहे तो यह जीवन निहाल हो जाय । वही छटा,
वही प्रभा, वही आभा मेरे रोम-रोममें रमी रहे । सदा उसी सल्लेने
सोंवरेकी सुधि आती रहे । वस, यही इस अकिञ्चनकी अनन्त
कालकी अनन्य अभिलाषा है । प्यारेकी प्रत्येक वस्तुसे प्रेम हो,

जिस रूपको भी देखूँ, उसीमें अपने उस प्रियतमके दर्शन करूँ ।
अहा ! मेरी यह दशा कब होगी—

नील कंज फूल देख आननकी याद आवे,
पूनोंके चन्द्रसे मुकुट दरसाय जात ।
गुंजनसे गुंजमाल, वननसे वनमाल,
मोर-पंख पुंजनसे ख्याल सरसाय जात ॥
'ज्वाल' कवि गैयनसे ज्वालनके गोलनसे,
वाँसनसे छरनिसे छवि वही छाय जात ।
मठासे मथानीसे मथनेसे सु-माखनसे,
मोहनकी मेरे मन सुधि आय आय जात ॥

अहा ! मोहनकी सुधा-सनी सुधि आ तो जाती है, किन्तु
आकर वह निगोड़ी जमकर रहती नहीं, फिर भाग जाती है !
अगर वह सुधि सती-साध्वीकी तरह मेरे घरकी ही होकर रह जाय
तो सब काम बन जायें । देख मन ! अब कभी वह सुधि आवे
तो झटसे उसे पकड़कर हृदयमें छिपा ही लेना । खबरदार, फिर
निकलने ही न पाये । प्यारे श्रीराधारमण बाधाहरणकी अनूप-
रूप-माधुरीका नित-नयी उमंगसे निरन्तर पान करते ही रहना ।
उस लसानी चीज़को पाकर फिर तुझे सासारिक वस्तुओंमें
भटकनेकी दरकार ही न रहेगी । देखना ! खूब सावधानीके साथ
चौकसी करना । अबकी बार भूल हुई तो फिर यह जिन्दगी हाथ

मलते-मलते ही बीतेगी । अहा ! मेरे उस मनमोहन मतवारे
माधवपर कोई क्या-क्या नहीं तज सकता—

घर तजौं बन तजौं 'नागर' नगर तजौं,
बंशीचट तट तजौं काहू पै न लजिहौं ।
देह तजौं गेह तजौं नेह कहौ कैसे तजौं,
आज काज राज बीच ऐसे साज सजिहौं ॥
बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोको,
बावरी कहे ते मैं काहू ना वरजिहौं ।
कहैया सुनैया तजौं बाप और भैया तजौं,
दैया तजौं मैया ! पै कन्हैया नाहिं तजिहौं ॥

ठीक ही तो है, भला, वह कमनीय कन्हैया कैसे तजा जाय ?
वास्तवमें वह प्यारी मूर्ति ही ऐसी है कि एक बार किसी वहाने
चित्तमें बस जाय तो फिर कभी निकलती ही नहीं 'निकसत नहिं'
वह कौनेहू बिधि रोम रोम उरझानी ।' फिर तो ज्यो-ज्यो भूलो,
त्यो-ही-त्यो और भी अधिक उसकी याद आती जाती है । फिर तो
वह प्रत्येक क्षण बॉसुरी बजाता और मन्द-मन्द मुसकुराता ही
दीख पड़ता है ।

हर हालमें बस पेशे नजर है वही मूरत ।

हमने कभी रूप शवे हिजरां नहीं देखा ।

प्यारे मोहनकी मुसकुराहटकी अनोखी छवि कुछ-से-कुछ
बना देती है—यह अलौकिक झाँकी सामान्य भाग्यगले मनुष्योंको

थोड़े ही प्राप्त होती है ? अहा हा ! कैसा आनन्दाम्बुधिमे मग्न करनेवाला है उसके चिन्तनका प्रभाव—

दशन पाँति मुतियन लड़ी अधर ललाई पान ।
ताहू पै हँसि हेरिबो को लखि बचै सुजान ॥
मृदु मुसुकान निहारिके जियत बचत है कौन ।
नारायण कै तन तजै कै वौरा कै मौन ॥
औरै कछु बोलनि चलनि औरै कछु मुसुकानि ।
औरै कछु सुख देति हैं सकैं न बैन बखानि ॥
जाके मनमें बस रही मोहनकी मुसुकान ।
नारायण ताके हिये और न लागत ज्ञान ॥

प्रेम-मदिरामें छककर मतवाले बने हुएको होश तो रहता ही नहीं, फिर ज्ञान किसे सुहाये ? वह मतवाला तो हरदम प्रेमसागरमें डूबा ही रहता है । स्तुति-निन्दा और सुख-दुःख सब उसे एक-से ही प्रतीत होते हैं । वह दीवाना बेचारा 'अगर-मगर लेकिन-परन्तु' क्या जाने ? वह बाबल तो आठों पहर प्यारेके माधुर्य-मदमें ही मस्त रहता है—

जाहिरमें गोके बैठा लोगोंके दरम्याँ हूँ—

पर यह खबर नहीं है मैं कौन हूँ कहाँ हूँ ।

बस, प्यारा सामने है और वह उसे देख रहा है—शेष संसारका कोई भान ही नहीं ! वह मुसुकानि ही ऐसी है कि जो सब कुछ मुला देती है—

श्याम-गौर बदनारविन्दपर जिसको वीर मचलते देखा,
नैन वान मुसुकान मन्दपर, कभी न नेक सँभलते देखा।
ललितकिसोरी जुगल इश्कमें बहुताँका घर घलते देखा,
डूबा प्रेमसिन्धुका कोई हमने नहीं उछलते देखा ॥

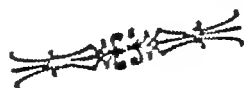
हे प्यारे जीवनधन ! बस, इस प्रेम-समुद्रकी एक ही बूँद-
का हमें हिस्सेदार बना दो, हम तो यह नहीं जानते थे कि तुम
प्रेमसागर हो । आजतक कुछ-से-कुछ ही माने हुए थे । वैसे तो
बहुत समयसे तुम्हें जानते थे, पर तुम्हारी इस महान् महिमाका
पता नहीं था । अरे, अब तो ज्यो-ज्यों समझते हैं त्यो त्यो मूक
ही होते चले जाते हैं और अपनेको तुमसे तनिक भी पृथक्
नहीं पाते हैं । बलिहारी ! तुम्हे समझनेपर तो तुम कुछ विचित्र-
हीसे प्रतीत होते हो—

मिरे दिलदार तुम हो, यार तुम हो, दिलरुवा तुम हो ।
यह सब कुछ है मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो ॥
तुम्हारे नामसे सब लोग मुझको जान जाते हैं ।
मैं वह खोई हुई इक चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो ॥
सुहृद्व्रतको तुम्हारी इक जमाना हो गया लेकिन ।
न तुम समझे कि क्या मैं हूँ, न मैं समझा कि क्या तुम हो ॥
न तुम तुम हो, न हम हम हैं, न हम हम हैं, न तुम तुम हो ।
हमी हम हैं, तुम्हीं तुम हो फ़क़त या हम हैं या तुम हो ॥

तुम्हें तो खूब देखा है बुतो अब उसको देखेंगे ।
खुदा ना जाने कैसा होगा जब शाने खुदा तुम हो ॥

अहा हा ! तुम्हारी प्रेम-सुधाका पान करके मन असीम आनन्दका अधिकारी होता जा रहा है और क्षण-क्षण उसमें उस माधुरी सूरति साँवरी सूरतिके दर्शनकी उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होती जाती है । लोभीमें यह रुचि कहाँ ? प्रकृतिके गुलाम इस आनन्द-को कहाँ प्राप्त हो सकते है ? प्यारेकी याद धन्य है कि नख-शिखतक भुलाये नहीं भूलती । उसके सर्वांगने मनको किस भाँति बाँध लिया है—

वह चितवनि वह सुन्दर कपोल द्युति,
वह दसननि छवि विज्जुकी धरति है ।
वह ओंठ लाली वह नासिका सकोरनिमें,
वह हावभावके यों कौतुक करति हैं ॥
भनै 'मनीराम' छवि वरनि न सकै कोऊ,
छवि वह हेरि मुनि मनको हरति हैं ।
वह मुसुकानि जुग-भौंहनि कमान द्युति,
वह वतरानि ना विसारी विसरति हैं ॥

दर्शन दो !

मेरे मनहरण मधुर मदनमोहन ! जीवनाधार प्यारे राधारमण !!
तुम कहाँ हो, जो दीखते हुए भी नहीं दीखते ? निकट तो हो,
परन्तु हाथ नहीं आते । कहाँ खड़े मन्द-मन्द मुसकुराते हुए मन चुराते
और हृदयपर साँप लहराते हो प्यारे ! अब तो आओ, अरे चितचोर !
शीघ्र आओ, मेरे सामने चले आओ, विलम्ब न करो । भला, इतना
क्यों सकुचाते हो ? तनिक विचारो तो सही, कहीं अपनोंसे मुँह
छिपाया जाता है ? तुमने यह जादूभरा कैसा विचित्र ढंग सीख लिया
है मेरे दिलदार ! कुछ समझमें ही नहीं आता !

बेहिजाँव ऐसा कि हर ज़र्रेमें जलवाँ आशकार्रें ।

तिस पै पर्दा यह कि सूरत आजतक देखी नहीं ॥

प्यारे ! यदि मुझसे रूठकर तुम्हें मुँह छिपाना ही है तो भला सँभलके छिपो, यह क्या कि तुम मुझे न देखो और दीखते रहो—

खूब परदा है कि चिल्मनसे लगे बैठे हो ।

साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं ॥

ऐ मेरे अमूल्य माणिक ! देखो, मुझे छोड़कर तुम किसी योगीके हृदय-मन्दिरकी ओर न जाना । रोगी बन जाओगे वहाँ, उष्णताकी काल-कोठरीमें पवनतकको तरसोगे । यदि नहीं मानते, तो जाओ, पर याद रखो, तत्काल ही बाहर भाग आना पड़ेगा ! तुम्हारे सानन्द निवास और विहारके लिये मैंने परम रमणीक नवीन व्रज बसाया है । इस व्रजमें जहाँ मन चाहे विश्राम करो । कुछ कालतक इस विचित्र भूमिका निरीक्षण तो कर लो प्यारे वंशीवारे !

मन मेरो वृन्दावन जामें कालीदह आदि,

वंशीवट मेवाकुंज अमित विश्राम हैं ।

मुख पुर मथुरा जहँ आवागमन नित्य रहे,

मस्तक पुर गोकुल जहाँ विहरत घनश्याम हैं ॥

कंठ गोवरधन गिरिधारे गिरिधारी जहाँ,
नैन दास दोनों बरसाना नन्दगाम हैं—
ज्वाला ब्रजभूमि यह शरीर देश नगर बसैं,
चाहे जहाँ रमौ जू तिहारे सब धाम हैं ॥

हे मनचातकके श्यामधन ! हे हृदयचकोरके पूर्ण चन्द्र ! हे दास-कंगालके अनन्तधन ! मैं बहुत देरसे तुम्हारी बाट देख रहा हूँ, अब तो शीघ्र ही प्रकट होकर अपनी दिव्य ज्योति तथा मुग्ध माधुरी स्मृति साँवरी स्मृतिकी चित्ततापहारी छटा दिखलाओ । मैं तो अब केवल तुम्हारे पादपद्मोंके ही दर्शनके लिये बैठा हूँ सरकार ! बहुत देर हो चुकी, अब मुझसे रहा नहीं जाता । बिना तुम्हे देखे मन किसी तरह नहीं मानता ।

इक मिनटके लिये सरकार अब तो मिल जाते,
बहुत अरमान थे दिलमें वह सब निकल जाते ।
जानबे दर यह रहीं आजतक तकती आँखें,
कान आहटपै लगे हैं कि इधरसे आते ॥
जैसी गुजरी है जुदाईमें हमारे सरपर,
बैठकर अपनी कहानी वह तुम्हें समझाते ।
तेरे बीमारकी है मर्जे इश्कमें यह खूराक,
खूनेदिल पीते हैं और लख्ते^१ जिगर हैं खाते ॥

आओ शरमाओ नहीं हम भी हैं बेदाम गुलाम,
 बहुत दिन हो गये दिलदार ! अब तो तरसाते ।
 बेवजह बेरुखी क्यों इस कदर हमसे पाली,
 क्यों भला रुक गये इस तरफको आते आते ॥
 क्या कहे राधारमन ! हाल ज्वाला दिलका,
 देखते आप तो सीनेसे चट लिपट जाते ॥

भक्तवत्सल ! तुम्हारा विरद है कि तुम जनके अवगुण-समुद्रको
 बूँद-सदृश सकुचा कर ही देखते हो और उसके तृणतुल्य गुणोंको
 पर्वत-सा मानते हो ! परन्तु ऐसी नीति बनाकर कभी किसीके
 लिये इसका व्यवहार किया भी या नहीं ?

नाथ तुम अपनी ओर निहारो ।
 हमरी ओर न देखहु प्यारे निज गुण-गननि विचारो ॥
 जो लखते अबलों जन-औगुन अपने गुन बिसराई ।
 तौ तरते क्यों अजामेलसे पापी देहु बताई ॥
 अबलों तौ कबहूँ नहीं देखे जनके अवगुन प्यारे !
 तौ अब नाथ नई क्यों ठानत बैठे मोहि बिसारे ॥
 तुव गुन छमा दयासों मेरे अब नहीं बड़े कन्हई ।
 तासों तारि देहु नँदनन्दन हरीचन्दको धाई ॥

सरकार !
 सुना बरसाओ बाँ
 निश्चय न करो !
 इस शरणगन्तको

माधव अ
 वैसी
 मानि
 कैसे
 आत
 अँगु

चाता ।
 के मि
 प्रसन्न
 नि
 च

सरकार ! मैं तुम्हारे लिये परम व्याकुल हूँ । आनन्दघन ! प्रेम-सुधा बरसाओ और तुरन्त रूपमाधुरीकी लावण्यता दिखलाओ । अब विलम्ब न करो ! कृपाकी भीख डाल दो झोलीमें और लुढ़कने दो इस शरणागतको अपने चारु चरणोंमें !

माधव अब न अधिक तरसैये ।

जैसी करत सदासे आये वही दया दरसैये ॥

मानि लेहु हम कूर कुटंगी कपटी कुटिल गँवार ।

कैसे असरन-सरन कहे तुम जनके तारनहार ॥

आरत तुम्हें पुकारत छिन-छिन सुनत न त्रिभुवनराई ।

अँगुरी डारि कानमें बैठे धरि ऐसी निठुराई ॥

नाथ ! अब तो तुम्हारा यह असह्य दारुण वियोग नहीं सहा जाता । विरहाग्निकी ज्वालासे देह दग्ध होता जाता है । इस जलन-को मिटानेवाली ओषधि तो तुम्हारे दर्शनोंमें ही है । बस, एक बार मृतक-जियावनि-दृष्टिसे मेरी ओर निहारो और इस प्रज्वलित विरहाग्निको बुझा दो ! नहीं तो वह समय शीघ्र आनेवाला है, जब कि यह प्राण-पखेरू उड़ जायेंगे ।

थाकी गति अंगनुकी मति परि गई मन्द,

सूखि झँझरी-सी हूँ के देह लागी पियरान ।

बावरी-सी बुद्धि भई हँसी काहू छीनि लई,

सुखके समाज जित तित लागे दूर जान ॥

हरीचन्द रावरे बिरह जग दुःखमयो,
 भयो कलु और होनहार लागे दिखरान ।
 नैन कुम्हिलान लागे, बैनहूँ अथान लागे,
 आओ प्राणनाथ अब प्राण लागे मुरझान ॥

मैं अपनी त्रियोग-वेदनाकी पीड़ा और किसे सुनाऊँ ? शोक तो यह है कि हृदयमें दर्द आरम्भ हो रहा है और तुम्हारा भी निवास वहीं है—कहीं ऐसा न हो वह तुम तक पहुँच जाय और तुम भी उसका अनुभव करने लगे । तुम्हें व्यथा-पीड़ित देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होगी, प्राणप्यारे ! मेरी यह भविष्य-पीड़ाकी आशंका और कौन समझेगा ? यह व्यथा-कथा तो केवल तुम्हीं सुन-समझ सकते हो । विषयानन्दी इसे क्या सुने-समझे ?

मनकी कासों पीर सुनाऊँ ।

बकनो वृथा और पति खोनी सबै चवाई गाऊँ ।
 कठिन दरद कोई नहिं हरिहैं धरिहैं उलटो नाऊँ ॥
 यह तो जो जानै सोइ जानै क्योंकर प्रकट जनाऊँ ।
 बिना सुजान-शिरोमणि री केहि हियरा काढ़ि दिखाऊँ ॥
 रोम रोम प्रति नैन स्रवन मन जेहि धुनि रूप लखाऊँ ।
 हरीचन्द पिय मिलें तो पग परि गहि पटुका समुझाऊँ ॥

मेरे राधारमण ! प्यारे अब मिल जाओ ! अधिक न तरसाओ,

आओ, आओ, आओ । इस जलते हुए हृदयसे चिपटकर इसे शीतल करो, मेरी दुर्दशापर तरस खाओ नाथ ! अब मत विलम्ब करो !

प्यारे अब तो सही न जात ।

कहा करौं कछु बनि नहिं आवत निसिदिन जिय पछितात ॥
जैसे छोटे पिंजरामें कोउ परि पंछी तड़पात ।
त्यों ही प्रान परे यह मेरे छूटनको अकुलात ॥
कछु न उपाय चलत अति व्याकुल मुरि मुरि पछरा खात ।
हरीचन्द खींचो काहू विधि छाँड़ि पाँच अरु सात ॥

मैं किसे देखकर दिलको धीरज दूँ ? सन्तोष और शान्तिका
अवलम्ब कुछ भी तो नहीं दीखता श्यामसुन्दर ! अब तो पधारो,
शीघ्र पधारो ! अरे निर्मोही, अब तो आ जाओ इन तरसीली
आँखोंके सामने—

मुकटकी चटक लटक विविकुंडलकी,
भौंहकी मटक नेक आँखिनु दिखाइ जा ।
ऐहो वनवारी बलिहारी मैं तुम्हारी मेरी
गैल क्यों न आइ नेक गाइन चराइ जा ॥
'आदिल' सुजान रूप गुनके निधान कान्ह,
बंसीको बजाइ तन तपनि बुझाइ जा ।
नंदके किसोर चितचोर मोर-पंखवारे,
बंसीवारे साँवरे प्यारे इत आइ जा ॥

दुःखकी हद हो चुकी, अब मैं किसी भी परीक्षाके योग्य नहीं रह गया। यदि तुम्हें यही करना था, तो पहले ही मुझे क्यों ऐसे दलवाला बनाया और क्यों स्वप्नमे मधुर-मधुर कोकिलकण्ठ सुनाकर मेरा चित्त चुराया, जो अब थाह बताकर नैराश्य-नदमें डुबो रहे हो।

दिलदार थार प्यारे दिलमें मेरे समा जा,
 आँखें तरस रही हैं स्मरति इन्हें दिखा जा।
 चेरा हूँ तेरा प्यारे ! इतना तो मत सता रे,
 लाखों ही दुख सहा रे टुक अब तो रहम खा जा ॥
 दिलको रहूँ मैं मारे कबतक बता, ऐ प्यारे !
 सूखे विरहमें तारे पानी इन्हें पिला जा।
 तेरे लिये ऐ मोहन ! छानी है खाक बन बन,
 दुख झेले सर पै अनगिन अब तो गले लगा जा ॥

प्राणाधार ! तुम्हारे वियोगमें सारी रात दिनके सदृश ही व्यतीत हो जाती है—तारे गिनते-गिनते ही सबेरा हो जाता है। मेरी वेदनाकी कोई तिथि तो निश्चय कर दो !

तरसत श्रवन बिना सुने मीठे बैन तेरे,
 क्यों न इन माहिं सुधा-बचन सुनाइ जा।
 तेरे बिन मिले भई झाँझरी-सी देह मान
 राख ले रे, मेरे धाड़ कंठ लपटाइ जा ॥

हरीचन्द बहुत भई अग्र न सही जात कान्ह,
 हा ! हा ! निरमोही ! मेरे प्राननि बचाइ जा ।
 कंठ लपटाय दया जीयमें बसाय ऐ रे,
 ऐ रे ! निरदई ! नेक दरस दिखाइ जा ॥

प्यारे ! यह तो मै भी भलीभाँति जानता हूँ कि बिना तुम्हारी पूर्ण कृपा तथा असीम दयाके तुम्हारा साक्षात्कार नहीं होता । कोटि भाँति जप, तीर्थ, दान, यज्ञ करो, अनेक भाँति घटपटकी खटपटमें जीवन गँवा दो, परन्तु शान्ति और सत्, चित्, आनन्दधन-की एक बूँद भी नहीं मिलती । जनके सन्ताप तो तभी दूर होते हैं जब तुम अपनी अमृतमयी 'मृतक-जियावनि' दृष्टिसे भोली-सी सूरत बनाकर अपने जनकी ओर इकटक हो निहारते हो । फिर तो सदाके लिये उसके दम्भ-दुःख-उद्धक भाग ही जाते हैं और तुम मन्द-मन्द मुसकुराते वंशी वजाते दिखलायी देने लगते हो । परन्तु यह रहस्य तुम्हारी कृपाके अधीन है । बेचारे साधनमे यह सामर्थ्य कहाँ ?

यह तो गति है अटपटी झटपट लखै न कोइ ।
 जो मनकी खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होइ ॥
 तब लग या मन-सदनमें हरि आवैं किहि वाट ।
 निपट विकट जवलों जुटे खुलें न कपट-कपाट ॥

प्रियतम प्रभुका शुभागमन

अहा हा ! प्यारे प्राणनाथ कृपालुने इस दीनपर दयाकी दृष्टि कर ही दी । धन्य है राधारमण तुम्हारे विरदको ! क्या ही अलौकिक बोंकी झोंकी है । मुग्ध मनहरण रूपमाधुरीका क्या ही अवर्णनीय आनन्द है । आँखोंके सामने आते ही आनन्दसे विह्वल हो समस्त चञ्चल इन्द्रियाँ विमूढ-सी हो गयीं । वाह रे मोहन ! मस्तानी चालसे मत्त गयन्द-गति लजाते, मनहरण मुरली बजाते, मन्द-मन्द मुसकुराते पीताम्बर फहराते, पग-नूपुर झमकाते, मोर-मुकुट चमकाते और श्यामघन-छवि चुराते हुए कैसी अलबेली छटा दरसाने लगे । अहा ! वाणी इस छविका कैसे

वर्णन करे ? धन्य भाग्य, धन्य भाग्य ! प्राणाधार प्यारे तुम्हारे
चरणोंमे इस तुम्हारे जनके असंख्य प्रणाम हैं—

लटकि लटकि मनमोहन आवनि ॥

झूमि झूमि पग धरनि भूमिपै गति मातंग लजावनि ।

गोखुर रेनु अंग अँग मंडित उपमा दृग सकुचावनि ॥

नव घनपर जनु झीनि बदरिया सोभा-रस वरसावनि ।

बिगसनि मुखलौं कानि दामिनी दसनावलि दमकावनि ॥

बीच बीच घनघोर माधुरी मधुरी बेनु बजावनि ।

मुक्तमाल उर लसी छबीली मनु बगपाँति सुहावनि ॥

विन्दु गुलाल गुपाल कपोलन इन्द्रवधू छवि छावनि ।

रुनुन झुनुन नूपुर धुनि मानो हंसनुकी चुहचावनि ॥

जँधिया लसत कनक कछनीपर पटुका ऐँचि बँधावनि ।

पीताम्बर फहरानि मुकुट छवि नटवर वेष बनावनि ॥

हलनि बुलाक अधर तिरछौंहेँ वीरी सुरँग रचावनि ।

ललितकिसोरी फूल झरनि या मधुर मधुर मुसुकावनि ॥

वाह रे मनहरण शृंगार ! तेरा जीवन भी आज प्यारेके शरीर-
ललाम शोभाभिरामपर सज्जित होनेसे सार्थक हो गया ! धन्य वनमाल
तेरे भाग्य, जो तू प्यारेके वक्षःस्थलपर विराजमान है । प्रियतम !
तुमने बड़ी ही कृपा की, जो इस नाचीजको अपूर्व देग्दुर्लभ
दर्शन-दान दिया, जिसके आनन्दमे इत्रकर मन-मधुप चरण-

कमलके मधुर मकरन्दका साग्रह पान कर रहा है और नयनाभिराम घनश्याम ! तुम्हारी अपार छवि-सुधा-निधिकी उत्ताल तरंगोंमें बह रहा है । मन क्या-क्या देखे ? जहाँ जाता है वहीं रम जाता है । क्या ही सर्वाङ्गकी शोभा है ? इस मनोरम छविपर तो बस 'अङ्ग-अङ्गपर वारिये कोटि कोटि शत काम' यही कहते बनता है ।

माथेपर मुकुट देखि चन्द्रिका चटक देखि,
छविकी छटक देखि रूप रस पीजिये ।
लोचन विसाल देखि गले गुंजमाल देखि,
अधर रसाल देखि चित्त चुप्प कीजिये ॥
कुंडल हलनि देखि पलक चलनि देखि,
अलक बलनि देखि सरबस दीजिये ।
पीताम्बर छोर देखि मुरलीकी घोर देखि,
साँवरेकी ओर देखि देखिबोई कीजिये ॥

शरीर ! आजसे मैं तुझे मल-मूत्रका पिण्ड कहकर तेरी निन्दा नहीं करूँगा क्योंकि तुझमें विराजमान जीव आज मेरे जीवनप्राण श्रीराधारमणजीका मुखड़ा अवलोकन कर धन्य हो रहा है, श्रीसाँवरे छोटेलालजीके मस्त मस्ताने हाव-भाव-कटाक्षका रसास्वादन कर रहा है और कन्हैया प्यारे केशवदेवके स्वरूपको देख-देखकर, हरिगोविन्द पुकारकर अपनी वियोग-ज्वालाको

बुझा रहा है । नेत्रो ! तुम क्या देखते हो ? इस मनभावन विचित्र छटाको अवलोकन करके सदाके लिये गहरी पूँजी इकट्ठी कर लो । ऐसा समय बार-बार नहीं मिलेगा । योगियोको यह बाँकी झाँकी अनेक साधनोद्वारा भी प्राप्त नहीं होती । शिव-ब्रह्मादि भी इसे खोजते फिरते हैं । देख लो, फिर देख लो, अबकी चूके पार नहीं मिलेगा—

मोहन बसि गयो इन नैननमें ।

लोकलाज कुलकानि छूटि गई याकी नेह लगनमें ॥

जित देखौं तित ही वह दीखै घर बाहर आँगनमें ।

अंग अंग प्रति रोम रोममें छाये रह्यो तन मनमें ॥

कुंडल झलक कपोलन सोहै बाजूबन्द भुजनमें ।

कंकन कलित ललित बनमाला नूपुर धुनि चरननमें ॥

चपल नैन अकुटी बर बाँकी ठाढ़ो सघन लतनमें ।

‘नारायन’ बिनु मोल बिकी हौं याकी नेक हँसनमें ॥

नवलकिशोर चितचोर ! आज यह चरणसेवक कृतार्थ हो गया । बड़ी ही कृपा की, जो इसे आज सौभाग्यपद दिया । प्रेमकी आकर्षण-शक्तिको बारम्बार धन्य है जो कि सरकारको कच्चे धागेमे ही बाँध लायी !

दिल साँचो लगो जेहिको जेहिसों तेहिको तेहि ठौर पठावतु है ।

चलि हंस चुगे मुक्ताहलको अरु चातक स्वातिको पावतु है ॥

कवि ठाकुर यामे न भेद कछ्छ उरझावतको सुरझावतु है ।
परमेश्वरकी परतीति यही मिलो चाहत ताहि मिलावतु है ॥

प्यारे ! तुम तो सदासे ही सच्ची लगनसे आकर्षित होकर प्रकट होते आये हो । भक्तके प्रेमपाशमें बँधकर खिंच ही जाते हो । कई बार तो भक्तोंकी पुकार सुनकर तुम्हे अपना वाहन त्याग नंगे ही पाँव दौड़ना पड़ा है । ओ भावके भूखे भगवान् ! तुम्हे साष्टाङ्ग प्रणाम है । किसीने सत्य कहा है—

कमल कब गये हे भ्रमरन बुलाइवेको,
रूखन पखेरू पर वेशनु मँडरात हैं ।
चन्द्रमाकी चीठी कब गई ही चकोरनु पै,
घनके गरजिवेते दादुर चिल्लात हैं ॥
मानसर गयो हो चलि कौन दिन हंसनु पास,
दीपक यतंग ज्योति चाहत अकुलात हैं ।
ऐसे ही साधु कवि पंडित महानुभाव,
जहाँ जहाँ भाव देखें तहीं चले जात हैं ॥

राधारमण ! ऐसे प्रेम-भावको निभाना तुम्हारा ही प्रभाव है । दया तो तुम्हारा स्वभाव है । आर्तजनके टूटे-फूटे शब्द मुखसे सुनते ही तुम दिव्य धाममें तड़पने लगते हो—और तत्काल ही दौड़े चले आते हो । द्रौपदी, ध्रुव, गजेन्द्र, गीघ इत्यादिके प्रसंगमें

तुमने ऐसा ही प्रत्यक्ष दिखलाया है । प्रह्लादसे तो तुम गिड़गिड़ाकर अपना अपराध क्षमा कराने लगे थे कि 'पुत्र ! यदि मेरे आनेमे देर हुई हो और तबतक तुझको कष्ट पहुँचा हो, यह मेरा अपराध क्षमा कर बेटा प्रह्लाद ! तेरी शोकार्त वाणीको सुनते ही मैं मतवाला हो गया । जल्दीमें शरीर बनाना भी तो भूल गया, आधा मनुष्य और आधा पशु बन गया, मुझे तो शरणागत प्यारा है—भक्तको कभी मैं भूलता नहीं । प्रत्येक क्षण अपने स्मरण करनेवालेको रटता रहता हूँ । मैं सदा भक्त-प्रसन्नतामे ही प्रसन्न हूँ'—

मैं नित भक्तन हाथ विकाऊँ ।

आठौं याम हृदयमें राखूँ पलक नहीं विसराऊँ ॥

भक्तनकी जैसी रुचि देखौं तैसोइ वेश बनाऊँ ।

टारौं अपने वचन भक्त लागि तिनके वचन निभाऊँ ॥

ऊँच नीच सब काज भक्तके निज कर सकल बनाऊँ ।

रथ हाँकौं पग धोऊँ वासन माजौं छानि छवाऊँ ॥

माँगौं नाहिं दाम कछु तिन्हतें नहिं कछु तिनहि सताऊँ ।

प्रेमसहित जल पत्र पुष्प फल जोइ देवै सोइ पाऊँ ॥

निज सरबस्व भक्तकौ सौंपौं अपनो स्वत्व भुलाऊँ ।

भक्त कहै सोइ करौं निरन्तर बेंचै तो विक जाऊँ ॥

प्रार्थना

मदनमोहन ! मैं भक्तका तो पड़ोसी भी नहीं हूँ, परन्तु मेरे और भी तो बहुत-से नाते तुमसे हैं, किसी-न-किसी सम्बन्धसे तो तुम मुझपर अवश्य अनुग्रह करके ही रहोगे । मैंने तो मकड़ीके जालेकी नाईं नातोंका जाल ही बिछा रक्खा है । भला, मेरे इन सम्बन्धोंसे बचकर तुम कहाँ जा सकते हो ? एक न मानोगे तो दूसरे, तीसरेको तो मानना ही पड़ेगा ।

तू दयालु दीन हौं, तू दानि हौं भिखारी,

हौं प्रसिद्ध पातकी तू पाप-पुंजहारी ।

नाथ तू अनाथको अनाथ कौन मो सो,

मो समान आरत नहिं आरतिहर तो सो ॥

ब्रह्म तू हौं जीव हौं, तू ठाकुर हौं चरो,

तात मात गुरु सरखा तू सब विधि हितु मेरो ।

मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावै,

ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण-शरण पावै ॥

हे कुञ्जविहारी ! इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी मैं मूर्ख अभी तक तुम्हें भूला हुआ हूँ, इसका कारण तो मुझे यही ज्ञात होता है कि तुमने अपने अनन्त उपकारोंसे मुझे कुछ ऐसा पूर्ण विश्वास-सा दिला दिया कि जिससे मैं विल्कुल आलसी ही बन गया और अपने कर्तव्य-कर्मको भी भूल बैठा । यहाँ तक कि, मुझसे अब कुछ याद करते ही नहीं बनता और न किसी कर्ममें ही निष्ठा-प्रवृत्ति होती है । कछु भी तो क्यों कछु ? मैं भलीभाँति जानता हूँ कि नन्दनन्दन मेरी लाज तो जाने ही नहीं देंगे । यह भी जानता हूँ कि लाज जानेपर मेरी हँसी नहीं होगी, संसार राधारमणको ही हँसेगा । वस, इसी विश्वासपर सब कार्य धड़ाधड़ चलते जा रहे हैं । कर्म, ज्ञान, उपासना, योगके झंझटमें कौन पड़े ? औरोंसे आगे न सही, तो पीछे ही सही । मुझपर कृपा तो अवश्यमेव होगी, फिर होगी, फिर होगी 'अब तो निभायों सरेगी बौह गहेकी लाज', अपना तो सौदा वेदाम वनेगा । अमूल्य मणि बिना ही मूल्य प्राप्त होगी, होगी, निःसन्देह होगी ।

मैं तो हौं पतित, आप पावन-पतित नाथ !

पावन-पतित हौ तो पातक हरोईगे ।

मैं तो महादीन आप दीनबन्धु दीनानाथ,
दीनबन्धु हो तो दया जीयमें धरोईगे ॥

मैं तो गरीब आप तारक गरीबनके,
तारक-गरीब हो तो विरद वरोईगे ।

मेरी करनी पै कलु मुकर ना कीजै कान्ह,
करुनानिधान हो तो करुना करोईगे ॥

दीनदयालो ! तुम तो आज काकतालीय-न्यायकी तरह अनेकानेक जन्मके बिछुड़े हुए मिल गये हो, तुम्हारी भेंट अब मैं कंगाल क्या चढ़ाऊँ ? एक मन-मणि थी वह तो तुम्हें प्रथम ही नामाक-मालामें बेधकर पहिना चुका जो तुम्हारे हृदयपर विराजमान है । रहा शरीर और उसकी सम्बन्धी वस्तुएँ, वे सब तुम्हारी ही दी हुई हैं ! जिन्हे देते मुझे लज्जा-सी प्रतीत होती है । हाँ, तुम्हारा वेदामका गुलाम बनकर जीवन गँवानेकी आज्ञा माँगता हूँ । यदि मुझे सरकारकी इतनी नौकरी मिल जाय तो मैं निहाल हो जाऊँ ।

मेरे तो जीवन परियंत यह प्रतिज्ञा ज्वाल,
त्यागि या स्वरूपहिं अब और ना निहारौंगो ।

करनीवस जौन वेश जौन देश जाय वसौं,
तहाँ दिन रैन राधारमण ही पुकारौंगो ॥

भूलिके न हेरौं धन धाम काम वाम ग्राम,
और अब विचार नाहिं चित्तमें विचारौंगो ।

प्यारेकी माधुरी मनोहर मुसुकान हेरि,

जीवन धन तन मन हौं वार वार वारौंगो ॥

अब तो जिस विधि रक्खोगे, उसी विधि रहूँगा । दीन-
दयालो ! मैं सेवक हूँ । स्वामीकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म
है । प्राणनाथ ! अब तो तुम्हारे ही अधीन हूँ, तुम्हारी प्रसन्नतामे
ही प्रसन्न हूँ ।

सुनिये विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम,

राखिहौ हमैं तो शोभा रावरी बढ़ाइहैं ।

तजिहौ हरषि कर विलग न सोचैं कछु,

जहाँ जहाँ जैहैं तहाँ दूनो यश गाइहैं ॥

सुरनु चढ़ैगे नर शिरनु चढ़ैगे पर,

सुकवि अनीस हाथ हाथमें बिकाइहैं ।

देशमें रहैगे परदेशमें रहैगे काहु,

वेषमें रहैगे तहाँ रावरे कहाइहैं ॥

प्यारे ! अब कृपा करके इस सेवककी इस कुटिल हृदय-कुटिया-
का तो निरीक्षण कर लो, देखो, तुम्हारे ही जैसी कैसी वक्र और
तिरछी कुटिया तुम्हारे लिये बनायी है इस गुलामने ! क्योंकि—

दुखी होहुगे सरल चित वसत त्रिभंगीलाल ।

और नाथ ! इस मेरे मनभवनमें सदैवसे ही घोर अन्धकार भरा

है, यदि तुम गोपबालोसे भागकर आये हो तो सीधे ही चले आओ इस काजलकी कोठरीमें, यहाँ हाथ मारा भी नहीं दीखता है। बरसो पड़े रहना, किसीको पता भी नहीं चलेगा, यहाँतक कि मैं स्वयं भी नहीं देख सकूँगा। यदि अन्धकारमें मनको विक्षेप हो तो यह भलीभाँति 'जान रक्खो,' तुम्हारे आते ही प्रकाश भी हो जायगा, क्योंकि सूर्य-चन्द्र तुम्हारे नेत्र हैं और यह समस्त विश्व तुम्हींसे प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारी अद्भुत छटाके दीपक ही प्रत्येक अन्तःकरणमें देदीप्यमान हो रहे हैं। प्यारे प्राणाधार ! आज इस अनाथके अँधेरे घरमें भी उजियाला कर इसे भी चमका दो प्रभो !

या अनुरागी चित्तकी गति समुझे नहिं कोय ।

ज्यों ज्यों डूबे श्यामरँग त्यों त्यों उज्ज्वल होय ॥

माधुरे मोहन ! अब देर क्यों कर रक्खी है ? प्यारे ! मेरे तो जो कुछ भी हो तुम्हीं हो, कृपा करो और इस मन-भवनमें निवास करो। बहुत नहीं तो सुबह-शाम एक-एक घण्टेको तो विश्राम कर ही लिया करो।

शुभ शान्तिनिकेतन प्रेमनिधे मन-मन्दिरके उजियारे हो ।

इस जीवनके तुम जीवन हो इन प्राणनके तुम प्यारे हो ॥

पितृ मातृ सहायक स्वामि सखा तुम ही इक नाथ हमारे हो ।

जिनके कलु और अधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो ॥

प्राणप्यारे ! मुझे अपना ऐसा गाढ़ा प्रेम दो कि मैं तुम्हे रात-दिन देख-देखकर पागल होकर रोया करूँ और अपने इस सत्य स्नेहीको दारुण वियोगकी अग्निमें भी कभी-कभी जलाया करो, जिससे कि यह सच्चा मस्ताना आशिक (वैष्णव) बन जाय । विरहाग्निमें अपने चित्तको भून डाले और रक्तकी प्रेम-मय मदिरा बनाकर मस्त हो जाय । सब साधनोका फल, वस विरहाग्निसे ही प्राप्त हो जाय ।

काम कुरंग औ क्रोध कबूतर ज्ञानके बानसों मारि गिराये ।
नेहको नोन लगाय भली विधि सत्यकी सींकमें आनि पुवाये ॥
पंचक मारि करे कोइला फिर योगकी आँचसों आनि तपाये ।
या विधि लाइ बनाइके खाइ तो वैष्णव होत कवाचके खाये ॥

क्योंकि नाथ ! वियोग और विक्षेप भी तो तुम्हारी महान् कृपासे ही प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार वर्षा-वसन्तके अतिरिक्त वृक्षकी जड़ और महीनोंमें नहीं बढ़ती है; चाहे जितना जल डालो, वृक्ष नहीं बढ़ता । इसी प्रकार विक्षेप और वियोगमे प्रेम-वृक्षकी जड़ गहरी गड़ती जाती है और उत्सुकताके पत्ते निकलने लगते हैं—

हम तेरे इश्कमें श्याम बहुत दिन भटके ।
अब हमें मिला तू सनम खुले पट घटके ॥

किये रंजो अलम मंजूर ज़रा नहिं भटके ।
 सब दहशत दिलकी निकल गई छँट-छँटके ॥
 कर लाख वजाके सनम दिये तूने झटके ।
 पर गिरे न हरगिज़ कदम पकड़ हट-हटके ॥
 कई बार गया सर तेरे इश्कमें कटके ।
 फिर पाया हमने नाम तुम्हारा रटके ॥
 जब नाम बनाकर फाँद जानकर लटके ।
 तब मिला हमें तू सनम खुले पट घटके ॥

नाथ ! मैं यह कभी नहीं कहता कि तुम मुझे मानुषिक
 सद्भाव प्रदान करो । शिष्टाचार और सभ्यताका पात्र तो तुम
 अपने किसी और सेवकको बनाना । मैं मूर्ख ही अच्छा हूँ ।

बना दो बुद्धिहीन भगवान ॥

तर्क-शक्ति सारी ही हर लो हरो ज्ञान-विज्ञान ।
 हरो सभ्यता-शिक्षा-संस्कृति नव्य जगतकी शान ॥
 विद्या-धन-मद हरो, हरो हे हरे ! सभी अभिमान ।
 नीति-भीतिसे पिंड छुड़ाकर करो सरलता दान ॥
 नहीं चाहिये भोग योग कलु नहीं मान सम्मान ।
 ग्राम्य-गँवार बना दो, तृण सम दीन निपट निर्मान ॥
 भर दो हृदय भक्ति-श्रद्धासे करो प्रेमका दान ।
 प्रेमार्णव ! निज मध्य डुबोकर मेटो नाम-निशान ॥

मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि मुझे तो उन पशु-पक्षियोंके सदृश प्रेमके भावोंसे भरा भावुक बनाओ, जिससे कि मैं तुम्हे त्यागना ही न जानूँ और तुम्हींसे असीम प्रेम मानूँ । अहा हा ! पशु-पक्षियोंके भावोंको धन्य है । प्राण चाहे जाय परन्तु प्रियतमका वियोग न हो—

सर सूखे पंछी उड़ें औरन सरन समाहिं ।
 दीन मीन बिनु नीरके कहू रहीम कहँ जाहिं ॥
 मीन वियोग न सहि सकै नीर न पूछै बात ।
 तू ताकी गति देखि ले रति न घटै दिनरात ॥
 मीन मारि जल धोइये, खाये अधिक पियास ।
 बलिहारी वा चित्तकी मुयेहु मीतकी आस ॥
 फूटे नैन परागसों कंटक कटो शरीर ।
 तहूँ मधुपने ना तजी निज गुंजार गँभीर ॥
 काठ काटिके घर करै लखौ नेहकी बात ।
 प्रेम-गन्धमें अंध हूँ मधुप कंज वैधि जात ॥
 चातक घन तजि दूसरहि जियत न नाई नारि ।
 मरत न माँगो अर्घजल सुरसरिहूको वारि ॥
 दीपक पीर न जानई पावक वरत पतंग ।
 मन तो तेहि ज्वाला जरो चित न भयो रस भंग ॥

प्यासी रहति समुद्रमें मुखको राखति मूँद ।
 हियो फारि मुखमें भरति सीप स्वातिकी बूँद ॥
 इत-उत चित चितवत नहीं भरे नदी नद ताल ।
 मानसरोवरसों पगो जीवन-भरन मराल ॥
 पशुकी जाति कुरंगते ग्रीति नादसों जोरि ।
 प्रनपर डारो वारिके तन तिनुका सो तोरि ॥
 देखो करनी कमलकी कीनो जलसों हेत ।
 ग्रान तजो प्रेम न तजो सुखो सरहि समेत ॥
 लगी लगन छूटै नहीं जीम चोंच जरि जाइ ।
 मीठो कहा अंगारमें जाहि चकोर चवाइ ॥
 चिनगी चुगत चकोर यों भस्म होय यह अंग ।
 लावें शिव निज भालपर मिलै पीय ससि-संग ॥

सुजानशिरोमणि श्यामसुन्दर ! हे महादानी श्रीराधारमण !
 बस, मेरी भी अब यही हार्दिक आकांक्षा है कि मुझे भी शीघ्र उस
 मिट्टीमें मिल जाना चाहिये, जिस मेरी मिट्टीके कुम्हार पात्र बनावें,
 गोपबालाएँ उसमें दही जमावें और उस दधिको पात्रसहित
 तुम मुँहसे लायाये खाते भागते जाओ और मैं मिट्टीका पात्र बन
 तुम्हारे ललाम होठोका मधुर मधुरामृत पान करता रहूँ । नाथ ! मैं
 भी कृतार्थ हो जाऊँ—

पसेमुरदन बनाये जाँयेंगे सागर मेरी गिलके ।

लँवे जानाँके बोसेँ खूब लेंगे खाकमें मिलके ॥

प्यारे मुरलीमनोहर ! मुझमें प्रेमका तो अंशांश भी नहीं,
यह हृदय तो अवगुणोंका अगाध आगार है—दुष्कृत्योंका दरिया
भरा है इसमें । परन्तु अब आजसे मुझे उसका ज़रा-सा भी भय
नहीं । क्योंकि सरकार ! तुम अपने श्रीमुखसे स्वयं कह चुके हो—

सन्मुख होत जीव मोहि जबहीं ।

कोटि जन्म अब नासों तवहीं ॥

मेरे सच्चे सरकार ! तुम्हारी प्रेमनीति एक-से-एक बढ़कर
दीनोंके पालनमें पूर्ण पटु है फिर अपनी ओर निहारकर मुझपर
अगाध प्रेम क्यों नहीं करोगे ?

औगुन जो गनिहौ प्रभु मोर नहीं गनि पैहौ गयन्दउधारी ।

है गुन एकहु ना गरुओ जिहिसे परसन्नता होय तिहारी ॥

पय रस एकहि पारस गंग बड़े अपनावत दोष तिसारी ।

राखहु या रघुराजकी लाज दयानिधि आपनि ओर निहारी ॥

नाथ ! अब इस अपने अबोध चाकरके असीम अपराधोंको
क्षमा करो और दयाका दान दो । तुम समर्थ और न्यायी हो,
मेरी धृष्टतापर ध्यान न दो दयामय !

१ मरनेके पश्चात् २ प्याले ३ मिट्टी ४ होठ ५ प्यारे ६ चुम्बन ।

हमारे प्रभु अवगुन चित न धरो ।

समदरसी है नाम तिहारो सोई लखि पार करो ॥

इक नदिया इक नार कहावत मैलो नीर भरो ।

दोनों मिलि जब एक धार भइ सुरसरि नाम परो ॥

इक लोहा पूजामें राखत इक घर बधिक परो ।

सो दुबिधा पारस नहिं मानत कंचन करत खरो ॥

इक माया इक जीव कहावत स्वरश्याम झगरो ।

अब याको निर्वाह करौ प्रभु नहिं प्रन जात टरो ॥

श्यामसुन्दर ! वास्तवमें तो मुझमें कोई ज्ञान ही नहीं, मैं तो सामान्य पठित-मूर्ख हूँ । परन्तु मुझे अपनी यह अभिमानभरी ओछी-सी जानकारी ही महान् कष्ट दे रही है । तुम्हारे ध्यानमें अनेकों 'अगर-मगर परन्तु-किन्तु' की शङ्का उठाती रहती है । प्यारे ! अब तो मुझे अपना ही मस्ताना दीवाना बना लो और जो कुछ जानता हूँ, वह कृपा करके भुला दो । तुम्हारे सिवा और कुछ ज्ञात ही न रहे !

आजलौं जो देखो सुनो पढ़ो गुनो जीवनभरि

मेरे घनश्याम मेरे चित्तसों भुलाइदैं ।

तेरे अवलोकनमें शङ्का जो न उठै फेरि

ऐसो महाघोर मोहि मूरख बनाइदैं ॥

बिसरि जाँइ राग साज धुनि स्वर ताल सम

जो पै मन-मन्दिरमें बाँसुरी बजाइदै ।

छको फिरौं रूपरस माधुरीको पानकैके

प्रेमी मतवाला तू ज्वालाको बनाइदै ॥

मुझे अब सांसारिक सुखकी नाममात्र इच्छा नहीं, मैं तो अपने मानव-जीवनकी सच्ची कसौटी दुःख ही तुमसे माँगता हूँ, क्योंकि दुःख ही मनुष्यको सुमार्गकी सीढ़ीपर चढ़ाता है, इसलिये नाथ ! मुझे दुःखकी अमूल्य मणि दो जिससे कि मैं रात-दिन सानन्द तुम्हारा कीर्तन करता रहूँ, मुझे वह दर्द दो कि जिसकी कसक कभी बन्द ही न हो; ऐसा काँटा लगाओ कि जो हरदम ही खटकता रहे और मैं श्वास-श्वासपर आपको टेलीफोन करता रहूँ । घोर दुःख भी तो तुम्हारी महान् दयासे ही प्राप्त होता है । वास्तवमें सत्य विश्वासकी जड़ दुःख ही है—अवलम्बका बीज दुःख-हीसे प्राप्त होता है ।

सुखके माथे सिल पड़ो (जो) नाम हृदयसे जाय ।

बलिहारी वा दुःखकी (जो) पल पल नाम रटाय ॥

प्राणप्यारे ! दुःख तो दो परन्तु उसके साथ ही अटल विश्वास भी स्वभावमें दो, जिससे मैं तुम्हें भूल ही न जानूँ । सारे भ्रम-शोक हृदयसे मिटा दो । सब शङ्काओंका समाधान कर दो ।

बस, तुम्हारे इस भिक्षुकको तो यही भीख चाहिये । मन एकाग्र होकर तुम्हें देखे और खूब प्रेमसहित पहिचाने । तुमको ही अपना सर्वस्व माने और फिर कुछ भी न जाने । केवल तुम्हारे ही दर्शनकी प्रतिज्ञा ठाने और अपनी विचित्र दशा बना ले और उसमें तुम्हींको पा ले—

जाको मन लागो गुपालसों ताहि कछु न सुहावै ।
 लैके मीन दूधमें राखो जल विनु सुख नहिं पावै ॥
 जैसे शूरिमा घायल घूमे पीर न काहू जतावै ।
 जैसे सरिता मिलति सिन्धुमें लौटि प्रवाह न आवै ॥
 ज्यों गूँगो गुड़ खाय लेतु है मुखसों स्वाद न गावै ।
 तैसेहि सूर कमल मुख निरखै चित इत उत न चलावै ॥

बस, आठो याम मैं तुम्हारे ही नख-शिख शृंगारको निहारता रहूँ और अपने मनको तुम्हारे रोम-रोमकी रूपमाधुरीकी अमृत-मयी चाशनी चखाता रहूँ—जिससे वह अपनी सारी चञ्चलता भूल जाय । यदि भागकर संसारमें चला भी जाय तो तत्क्षण ही प्रेमकी प्रबल पिपासासे व्याकुल हो तुम्हारे चरण-कमलोंमें आकर टक्कर खाये । मेरे लड़ैते मन ! देख कहीं भी मत जा—मैंने तेरे लिये कैसा अद्भुत दृश्य सम्मुख खड़ा कर दिया है ।

मन है तो भली थिर है रहू तू प्रभुके पद-पंकजमें गिरू तू ।
 कवि सुन्दर जो न स्वभाव तजै फिरिबोई करै तो यहाँ फिरू तू ॥

लकुटीपर मोर परवापर है मुरलीपर है अकुटी अमु तू ।
इन कुण्डल लोल कपोलनमें घनसे तनमें घिरिके रहू तू ॥

हे भक्तवत्सल यशोदानन्दन ! मैंने चारो ओर भाग-दौड़कर देखी, सब रंग रँग देखे, अनेक पाखण्ड और दम्भोसे संसारको धोखा देकर रोटी खा देखी, अनेक मत-मतान्तर और शत्रु-मित्रोंके भाव छान देखे, बड़े-बड़े पोथा-धोतावालोको 'जय नारायण' करके उनका सत्सङ्ग कर देखा, परन्तु क्या कहूँ 'चाटत रहो स्वान पातर ज्यों कबहूँ न पेट भरों' मनको विश्राम और शान्ति कहीं प्राप्त नहीं हुई । जहाँ गया वहाँ अन्तमें फूटा ढोल ही पाया ।

प्यारे तुम विनु कहूँ सुख नहीं ।

भटको बहुत स्वाद रस लम्पट ठौर-ठौर जग माहों ॥
प्रथम चाव करि बहुत प्राणप्रिय जाय जहाँ ललचाने ।
तहँसे फिर ऐसो जिय उचिटो आये बहुरि ठिकाने ॥
जित देखौं तित स्वारथहीकी निरस पुरानी बातें ।
अतिहि मलिन व्यौहार देखिके घिन आवति है ताते ॥
हीरा जो समझो सो निकसो काँचो काँच पियारे ।
या व्यवहार 'नफा पाछे पछितानो' कहत पुकारे ॥
सुन्दर चतुर रसिक अरु नेही जानि प्रेम जित कीन्हो ।
तित स्वारथ अरु कारो चित ही भली भाँति लखि ली ॥

जानत भले तुम्हारे बिनु सब वादहि बीतत खासैं ।
हरीचन्द नहिं छुटत तहूँ यह महा मोहकी फाँसैं ॥

हे प्रणतपाल ! अब ऐसी कृपा करो कि तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कभी अन्य कोई अवलम्ब ही न हो ! किसी प्रकार भी तुम्हारी स्मृति चित्तसे न भूले । प्यारे, भजनकी क्षुधा और दर्शनकी तृषा बढ़ा दो, मैं जबतक तुम्हारे गुण न गाऊँ तबतक अन्न-जल ही न खाऊँ । तुम्हारे प्रेमोद्गार ही सदैव चित्तमें उठें, जिनसे मैं पल-पलमें बावला होता जाऊँ और आठों पहर सर्वथा तुम्हारी ही यादमें मस्त रहूँ ।

जाउँ जहाँ तहँ त्यागि तुम्हें,

धन धाम न काम न वाम सुहावै ।

नैन निहारि निहारि थकें,

दिन रैन रटे रसना सुख पावै ॥

मोहन तू मन मंदिरमें,

मुसुकायके माधुरि बेणु बजावै ।

सोवत जागत देश विदेशहु,

ज्वाल नहीं तुमको विसरावै ॥

मोहन मुरारे ! वह कूक भर दो जो कि कोकिल बनकर प्रत्येक स्थानमें 'तू-ही-तू' कूकता फिखँ, न कहीं कुछ देखूँ, न किसीकी कुछ सुनूँ—जहाँ देखूँ वहाँ बस तुम्हें ही देखूँ—

सुनों न काहूकी कहूँ कहों न अपनी बात ।
 नारायण या रूपमें मगन रहौं दिनरात ॥
 नारायण भूलौं सबै खान पान विश्राम ।
 मनमें लागी चटपटी कब हेरौं घनश्याम ॥
 देह गेहकी सुधि नहीं टूटि जाय जग प्रीति ।
 नारायण गावत फिरौं प्रेम-भरे रसगीत ॥

प्यारे ! तुम मात्रावेशमें मुझसे रूठो और मैं तुम्हारे चरण-
 कमलोंको मस्तक नवाये हुए बारम्बार प्रार्थना करके तुम्हे मनाऊँ
 और सरकारपर बारम्बार वारी जाऊँ । मन और उसकी सहचरि
 इन्द्रियाँ तुम्हारे प्रेममें तल्लीन हो, गद्गद स्वर, दोनों हाथ बाँधे,
 मस्तक नवाये, रोमाञ्च खड़े किये, नेत्रोंसे अश्रुपात करता हुआ
 यह दृढ़ प्रतिज्ञा करूँ—

फूटि जाइँ नैन जो पै और को निहारैं ।
 वाणी नसि जाय राधारमण ना पुकारैं ॥
 तन धन मिटि जाइ ज्वाल तुम्हें यदि विसारैं ।
 भूलिके न जाइ हाथ और पै पसारैं ॥

भला विश्वमें कोई क्या दे सकता है ? सभी तो कौड़ी-
 कौड़ीके मुहताज हैं और तुम्हारे दरके भिखारी हैं । जब मैं त्वयं
 अपने द्वारपर आये हुए अभ्यागतको दाने देनेमें ही मुँह फेर

लेता हूँ तो फिर मुझ-ऐसे दानीको (यदि तुम्हारे द्वारका भिखारी बनूँ और कुछ माँगूँ) कहीं क्या मिल सकता है ? प्यारे ! इस कारण मैं तुमसे भी कुछ नहीं माँगता । यदि बिना याचनाके कुछ मिले भी तो उसे कहाँ रक्खूँ ? बस, माँग है तो इस आर्त भिक्षुक-की यही कि इसे प्रेमकी भिक्षा मिले ।

आशिक जहाँमें दौलतों इक्वाल क्या करे ।
 मुल्को मकान तेंगो तबैर ढाल क्या करे ॥
 जिसका लगा हो दिल वह जैरो माल क्या करे ।
 दीवाना चाहे दर्शमतो अजलाल क्या करे ॥
 बेहाल हो रहा हो तो वह जाल क्या करे ।
 गाहक ही जो न लेवे तो दलाल क्या करे ॥

प्यारे लला ! बस, मुझे तो तुम ही माँगे मिल जाओ और कोई याचना और कामना मुझे नहीं, अपने तो हीरालाल तुम्हीं हो, अपनी अनेक जन्मोकी चाँदी इसीमें है, तुम तो लाड़ करनेके योग्य हो, काम कराने योग्य कहाँ हो ?

जो माँगे पाऊँ विधि पाहीं । राखौं तुम्हें नैनके माहीं ॥

दानिशिरोमणि ! तुमहीसे पाकर चराचर जीव सुखी होते

१ प्रेमी २ धन ३ ऐश्वर्य ४ तलवार ५ कुल्हाड़ी ६ सोना ७ पागल
 ८ दौलत ९ पद १० फन्दा ।

हैं। तुम्हारी ही देनसे अनेको धनवान् कहा रहे हैं। प्यारे !
सत्य है—

भिक्षुकसे भिक्षा क्या माँगौं,
है किस हेतु दानका दान ।
कमी नहीं है प्रभु दानीके,
उससे माँगि होंहुँ धनवान ॥

दीनदयालु महादानी ! आर्तके आरतिहरण तुम ही तो
हो। धन, विद्या, बल, ऐश्वर्य—यह तुम्हारे कमलनेत्रोंके इशारे हैं।
जब स्वयं ही कृपा करके मिलोगे तो यह बेचारे कहाँ छोड़कर
जा सकते हैं ?

दीनको दयालु दानि दूसरो न कोऊ ।
जासों दीनता कहाँ हों देखौं दीन सोऊ ॥
सुर नर मुनि असुर नाग साहव तो घनेरे ।
तौलौं जौलौं रावरे न नेकु नयन फेरे ॥
त्रिभुवन तिहुँकाल विदित वदत वेद चारी ।
आदि अंत मध्य नाथ साहजी तिहारी ॥
तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो ।
सुनि सुभाव शील सुजश जाँचन जन आयो ॥
पाहन पशु विटप विहँग अपने करि लीन्हें ।
महाराज दशरथके रंक राय कीन्हें ॥

तू गरीबको निवाज हौं गरीब तेरो ।

बारेक कहिये कृपालु तुलसिदास मेरो ॥

सरकार ! धनसे तो आजतक किसीकी तृप्ति होते नहीं देखी है—तृष्णा तो कभी सन्तुष्ट होने ही नहीं देती । धन लालचका भण्डार बना ही देता है और तुम फिर उसके परदेमे छिप ही जाते हो, और लोभकी भूख बढ़ जाती है ।

बड़े हैं कोहो सहैरा भी मगर दामन पसारे हैं ।

उन्हें भी प्यास लगती है जो दरियाके किनारे हैं ॥

प्राणनाथ ! यदि तुम्हारी देनेकी ही रुचि है, तो मुझे मेरे इस पचास सालके जीवनमें सौ करोड़का धनी बना दो । वह ऐसे कि पचास हजार नाम नित्य लेनेकी तृष्णा अचल कर दो । इस प्रकार एक मासमें पन्द्रह लाखका खजाना मेरे पास हो जायगा । एक सालमे एक करोड़ अस्सी लाखकी पूँजी हो जायगी । उपर्युक्त जीवनमें मैं सौ करोड़का कुबेर—भण्डारी—बन जाऊँगा । नाथ ! मुझे अपने इस सोलह नामके निम्नलिखित महामन्त्रकी तीस मालाएँ प्रतिदिन जपनेकी सामर्थ्य दो । इससे बढ़कर तुम्हारा कोई निष्काम मन्त्र नहीं । तुम उसीको प्रत्यक्ष देखनेको मिलोगे, जहाँ इस क्रियाके द्वारा तुम्हारा नाम-धन कमाया जाता होगा और यह शब्द सुनायी देते होंगे—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

प्राणवल्लभ श्रीराधारमण ! तुमने अपनी जादूभरी निगाहोंके तार और मन्द-मन्द मुस्कानकी पाशसे मेरे मनको धीरे-धीरे बाँधा था । मुझे धोखेमें बाँधनेपर तुम कोई ऐसा फन्दा भूल गये कि उलटे स्वयं ही बाँधकर डोरका सिरा मेरे हाथमें दे बैठे । अब ऐसी दशामें मैं अपने बन्धन छुड़ानेकी तो तुमसे प्रार्थना कर नहीं सकता । परन्तु न मालूम तुम बाँधनेपर भी कभी-कभी क्यों दाव देकर भाग जाते हो । भागकर छूट भी पाते नहीं—फिर खिंच आते हो परन्तु टेव नहीं छोड़ते । बहुत बार ऐसा कर चुके हो, अब तो इस अपने कैदीके कैदी-कोतवाल ! मुझे छोड़कर कहीं मत भागो । तुम मुझे पकड़े रहो और मैं तुम्हे दोनो हाथोंसे पकड़े तुमपर ही पहरा देता रहूँ । मेरे नेत्रभवनमे ही बन्द रहो या मनकी काल-कोठरीमे पड़े बाँसुरीमे सुर भरते रहो ।

मोहन राखौं नैनमें पलक वन्द करि लेहुँ ।

ना मैं देखहुँ और को ना तोहि देखन देहुँ ॥

प्यारे ! तुम मुझमें रम जाओ और मैं तुममे समा जाऊँ । हम-तुमका नाम ही मिट जाय । द्वैत-संकल्प ही न रहे, तुमसे रात-दिनकी छेड़-छाड़ ही छूट जाय । वस, फिर क्या है, आनन्द-ही-आनन्द हो जाय—

मोहि मोहि मोहनमयी हि मन मेरो भयो

हरीचन्द भेद ना परत कछु जान है ।

कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय

जियमें न जानि परै कान्ह है कि प्रान है ॥

अहा हा ! इस अभागेको श्रीजगज्जननी राजदुलारी श्री-
वृषभानुकिशोरीका यही मनोरंजक दृश्य स्मरण होता है जो कि वे
साक्षात् करके दरसा चुकी हैं ।

श्याम श्याम रटत राधे आपुहि श्याम भई ।

पूँछति फिरि अपनी सखियनुसों प्यारी कहाँ गई ॥

वृन्दावन-वीथिन जमुना-तट श्रीराधे-राधे-राधे ।

चतुर सखीं यह दशा देखिके रहीं सकल मौन साधे ॥

गरुई प्रीति कहा न करावै क्यों न होय गति ऐसी ।

कह भगवान हित रामराय प्रभु लगन लगै तो ऐसी ॥

प्राणाधार ! यह प्रार्थना स्वीकृत कर लो । नहीं तो तुम
जहाँ जाओगे वहाँ कुछ-न-कुछ बन्धनमें अवश्य आओगे । कोई भी
तुम्हे बेकार नहीं बैठने देगा, कोई रथ हँकायेगा, कोई वर्तन
मँजायेगा, कहीं गौ चरानी पड़ेगी, कहीं द्वारपाल बनोगे, कोई
जूँठन उठावायेगा, कोई कुम्भक-रेचक-पूरककी चरखीमें चढ़ाये-
उतारेगा, कहीं किसीके यहाँ वर्षों वन्द रहना पड़ेगा, इससे तो

यही अच्छा है कि तुम मुझमें समा जाओ, मैं तुमसे निभाऊँ और बार-बार वारी जाऊँ और क्षीर-नीर बन जाऊँ—

‘दास’ परस्पर प्रेम लखौ गुण क्षीरको नीर मिले सरसातु है ।
नीर बिकावत आपने मोल जहाँ जहँ जायके क्षीर बिकातु है ॥
पावक जारन क्षीर लगै तब नीर जरावत आपनो गातु है ।
नीरकी पीर निवारन कारन क्षीर घरी ही घरी उफनातु है ॥

नाथ ! इस प्रकार भी यदि साथ रहोगे तो यह अल्प विनश्वर जीवन कृतार्थ होकर आनन्दमय बन जायगा । प्यारे ! इतना साथ निभाओ कि मैं हरदम पास रहनेपर भी तुम्हारे लिये इस प्रकार व्याकुल ही बना रहूँ—

बाहर जाऊँ तो बाहर ही घर आऊँ तो मेरे संग लगेहीं ।
भौनके कोनमें जाइ छिपों हरि पैठि रहैं हियमें पहिलेहीं ॥
नींद करै नकमानी जबै छिन ही छिन आवत हैं सपनेहीं ।
सोवत जागत रैन दिना मनमोहन मोहि तो चैन न देहीं ॥

या यो—

श्याम मोरे ढिगते कबहुँ न जावे ।

कहा कहूँ सखि गैल न छाँडै, जित जाऊँ तित धावे ॥

गाइ दुहत मोरे गोदमें बैठे, धार-दूध पी जावे ।

दही मथत नवनी लेवे हित, मटकी माँहि समावे ॥

हे ब्रजभूषण ! मैं तो तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया । सब प्रकार सन्तुष्ट हो गया, मनसे सारी वासनाओके निवासका विनाश हो गया । लघु मुखसे तुम्हारा गुणानुवाद कहाँतक गा सकूँ ? जब शेष, गणेश, महेश, दिनेश ही शारदासहित इस विषयमें मूक हैं तो इस पापाचारीकी क्या सामर्थ्य है ? धन्य है ! धन्य है ! प्राणनाथ ! बड़ी ही कृपा की जो कि तुमने इस डूबतेको उबार लिया—

पाप हरे परिताप हरे तन पूजि भो हीतल शीतलताई ।
हंस करो बकसों बलि जाहुँ कहाँ लौं कहौं करुणा अधिकाई ॥
काल विलोकि कहै तुलसी उरमें प्रभुकी परतीति अघाई ।
जन्म जहाँ तहँ रावरे सों निबहै भरि देह सनेह सगाई ॥

नयनोंके तारे मन-मन्दिरके उजियारे ! इसमें कुछ तुमको भी टोटा नहीं है और मेरा भी जन्म-जन्मका लाभ है ! वस, श्रीमुखसे एक बार कह दो न कि तुम्हारी निम्नलिखित प्रार्थना हमें स्वीकार है—

बोलो करै नूपुर श्रवणनुके बीच सदा,
मन मेरो पगतल माँहि बिहरो करै ।
बाजो करै वंशी ध्वनि पूरि रोम-रोम प्रति,
मन्द मुसुकानि मन मेरो हरो करै ॥
हरीचन्द चलनि मुरनि वतरानि छवि,
छाई रहै मेरे युग-द्वगनु भरो करै ।

प्राणहुसे प्यारो रहै, प्यारे तू सदा ही प्यारो,
पीतपट हीय बीच मेरे फहरो करै ॥

जीवनधन ! मै किस-किस भाँति क्या-क्या कहूँ ? तुम्हें जो कुछ अच्छा प्रतीत हो, वही दो । क्योंकि तुम अन्तर्यामी हो । भला यह तुच्छ जीव अपना दीपक-प्रकाश सूर्यके सम्मुख क्या दिखला सकता है ? अब तो यह सब प्रकार चरण-शरण है । इसकी लाज सब प्रकार तुम्हींको है—

अब तो यदुनाथ लाज हाथमें तिहारे ।
दोषदलन दीनबन्धु देवकी-दुलारे ॥
दुःखहरण विश्वभरण राधारमण प्यारे ।
तुम्हें त्यागि जाऊँ कहाँ मोर-मुकटवारे ॥
तात सरवा मातु-पिता नाथ तुम हमारे ।
लागति अति लाज जात और द्वार प्यारे ॥
माँगै वर ज्वाल यही जीवनधनतारे ।
हेरौं मन-मंदिरमें मुरली अधर धारे ॥

हे मङ्गलमूर्ति ! तुम स्वामी हो और मै सेवक हूँ, मै घ्याता हूँ तुम ध्येय हो । यह तन-मन-धन सब तुमपर न्योछावर है । मेरे सर्वस्व ! मैं तो अब तुम्हारे ही आश्रय हूँ, तुम ही मेरे एकमात्र अवलम्बन हो—

जैसे राखौ वैसे रहौं ।

जानत दुख सुख सब जनके तुम मुखसे कहा कहौं ॥

कवहुँक भोजन लहौं कृपानिधि कवहुँ भूख सहौं ।

कवहुँ चढ़ौं तुरंग महागज कवहुँ भार बहौं ॥

कमलनैन घनश्याम मनोहर अनुचर भयो रहौं ।

सूरदास प्रभु भक्त कृपानिधि तुम्हरे चरण गहौं ॥

मदनमोहन ! आजतक तो तुम्हारी कीर्ति अलापते यह मेरी आयु अच्छी बीत गयी । प्यारे ! अब शेष जो रही, उसमें भी मैं निरन्तर तुम्हारा ही ध्यान करता हुआ, भवार्णवके पार पहुँचूँ । बस, इस आर्तकी यही याचना है और सरकारसे यही मनकी चाहना है—

अब प्रभु कृपा करौ यहि भाँती ।

सब तजि भजन करौं दिनराती ॥

जन्म-जन्म रति तव पद कंदा ।

बढ़ै प्रेम चकोर जिमि चंदा ॥

यह अभिमान जाइ जनि मोरे ।

मैं सेवक यदुपति पति मोरे ॥

नित प्रति करौं कमलपद पूजा ।

मेरे धर्म-कर्म नहिं दूजा ॥

हे भक्तभयहारी ! मैं अब कभी विक्षेपके भँवरमें न पड़ूँ
और न मायाकी किसी खटपटमें फँसूँ, देवात् यदि किसी प्रपञ्चके
फन्देमें फँस जाऊँ तो भी तुम्हारे नामपर फँट कसी रहे। केवल
शरीर ही उस बन्धनमें रहे परन्तु मन—मनोहर मदनमोहन ! तुम्हें
रटता ही रहे। तुम्हारी साँवरी सलोनी माधुरी मनमोहिनी मूरतको
कभी न भुलाऊँ और प्रातः-सायं 'जय हो प्यारे राधारमणकी' बस,
यही गाऊँ—

दास लखै मुखचन्द्र प्रकाश चकोर समान न नैन हटावै ।
तात सखा धन धाम सबै तुमको तजि और कछु न सुहावै ॥
राग रहै अनुराग भरो नित प्रीति प्रतीति प्रमोद बढ़ावै ।
ज्वाल हिये यह साँवरी सूरति माधुरि मूरति वेणु बजावै ॥
सोवत जागत ध्यान रहै मन श्याम स्वरूप नहीं विसरावै ।
शांति स्वरूप रहै मन चंचल त्यागि तुम्हें फिर अनत न जावै ॥
सुखकी संपत्ति लेहि बनाय बसायके भीतर ही सुख पावै ।
ज्वाल हिये यह साँवरी सूरति माधुरि मूरति वेणु बजावै ॥

हे रसिकविहारी ! आनन्दमूर्ति वनवारी ! हे अजिरविहारी !
यह मेरी टूटी झोंझरी नैया केवट-पतवारविहीन केवल तुम्हारे ही
आश्रय भँवरमें पड़ी है। नाथ ! इसे तो कृपाकी बल्ली लगाकर

अब पार ही करो—क्योंकि अब तुम्हारे अतिरिक्त और किसीपर दृष्टि नहीं जाती । इसलिये मेरा तो निवेदन तुमसे ही है—

प्रिय प्राण-नाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे ।
 छिनहू मति मेरे होहु दृगनुसे न्यारे ॥
 तुम ही मम जीवनके अवलम्ब कन्हाई ।
 तुम बिनु सब सुखके साज परम दुखदाई ॥
 तुव देखे ही सुख होत न और उपाई ।
 तुम्हरे बिनु सब जग सूनो परत लखाई ॥
 हे जीवनधन ! मेरे नैननुकै तारे ।
 छिनहू मति मेरे होहु दृगनुसे न्यारे ॥
 तुम्हरे बिनु इक छिन कोटि कल्प सम भारी ।
 तुम्हरे बिनु स्वर्गहु महा नरक दुखकारी ॥
 तुम्हरे संग बनहू घरसे बढ़ि बनवारी ।
 हमरे तो सब कछु हौ तुम ही गिरधारी ॥
 हरिचन्द हमारो राखो मान दुलारे ।
 छिनहू मति मेरे होहु दृगनुसे न्यारे ॥

सत्यसनेही ! एक और भली याद आयी । वह यह कि यह सब मोंगें जिस दिनके लिये हैं वह मृत्यु-दिवस जब आ जाय तो उस दिन तुम किसीके निमन्त्रण खाने न चले जाना अथवा शेष-

शय्यापर निद्राके वशीभूत न हो जाना । बस, केवल दो मिनटको प्राणान्त-समयपर तुम अवश्य कष्ट उठाना । क्योंकि वात, पित्त, कफ उस समय पुकारने देंगे नहीं जो कि मेरी सुनकर तुम चलते । इसलिये प्यारे ज्योतिषाचार्य ! मै हाथ जोड़कर तुमसे निवेदन करता हूँ—कि भरण-तिथिसे थोड़े दिन पहिलेहीसे कृपा करना । जैसे आजकल महीनों गोता लगाये रहते हो, प्यारे ! कृपा करके उस समय ऐसा खेल न खेलना—

हो वक्ते^१ मर्ग^२ घरवालोंने घेरा ।
 खड़ा हो सब लदा असंवात्र मेरा ॥
 पड़े जाँ और अजलमें आके तकरार ।
 लड़ें दोनों बराबर बार बार ॥
 वह बिछुड़ी हो कि झटपट तनसे निकलूँ ।
 यह मचली हो कि दर्शन करके निकलूँ ॥
 नजर आ जाये छवि बाँकी अदाकी ।
 खुलें आँखें तो झाँकी हो अदाकी ॥
 जो आये आँखमें दम प्राणप्यारे ।
 लगा हो ध्यान चरणोंमें तुम्हारे ॥

कण्ठावरोधनसमयपर, हिचकियों आते हुए प्राण निकलते

समय मैं तुम्हींको देखता जाऊँ । प्राणनाथ ! मुझे जन्म-जन्ममें इसी भौतिकी मृत्यु प्राप्त हो । आवागमन इस अवस्थामें मुझे अत्यन्त प्यारा है, क्योंकि प्राणान्त-समयपर अपनी आनन्द-निधिको छूटता जाऊँ । ऐसा संयोग केवल तुम्हारी महान् कृपासे ही होता है—

कदमकी छाँह हो जमुनाका तट हो ।
 अधर मुरली हो माथेपर मुकुट हो ॥
 खड़े हों आप इक बाँकी अदासे ।
 मुकुट झोकोमें हो मौजे हवासे ॥
 जो आये आँखमें दम प्राणप्यारे ।
 लगा हो ध्यान चरणोंमें तुम्हारे ॥
 गिरे गरदन डुलककर पीत पटपर ।
 खुली रह जायँ यह आँखें मुकुटपर ॥
 अगर इस तौर हो अंजाम मेरा ।
 तुम्हारा नाम हो औ, काम मेरा ॥

प्यारे ! प्रार्थना तो यही है, वैसे तुम्हारी इच्छा है । यदि मृत्युशय्यापर दस-पाँच मिनटका अवकाश और मिल जाय तो तुमसे थोड़ा-सा यह आर्तनाद और कर लेंगा—

करुनाकर ! करुना करि वेगहि सुधि लीजे ।
 सहि न सकत जगत दाव तुरत दया कीजे ॥

हमरे अवगुनहिं नाथ सपने जनि देखहु ।
 आपनी दिसि प्राननाथ प्यारे अवरखहु ॥
 मैं तो सब भाँति हीन कूर कुटिल कामी ।
 करत रहत धन-जनके चरनकी गुलामी ॥
 महापाप पुष्ट दुष्ट धर्महिं नहिं जानौ ।
 साधन नहिं करत एक तुमहिं शरण मानौ ॥
 जैसो हों तैसो अब तुमहिं शरण प्यारे ।
 काहू विधि राखि लेहु हम तो अब हारे ॥
 द्रुपदसुता अजामेल गजकी सुधि कीजे ।
 दीन जानि हरीचन्द बाँह पकरि लीजे ॥

श्रीराधारमण बाधाहरण ! बस, और अधिक मैं क्या कहूँ ?
 तुम्हें देखकर तो कुछ कहते ही नहीं बनता है । जहाँ तुम स्वयं
 विराजमान हो, वहाँ क्या नहीं है ? बस, इस प्रेम-भिक्षुककी एक
 प्रार्थना और है—

अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहौं निर्वान ।
 जनम जनम रति नाथ-पद यह वरदान न आन ॥
 नाथ एक वर माँगूँ वेगि कृपा करि देहु ।
 जनम जनम तव कमलपद घटै न कवहूँ नेहु ॥

बार बार वर माँगूँ हर्षि देहु श्रीरंग ।
 पदसरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग ॥
 मोहि न चाहिय नाथ कछु तुमसन सहज सनेहु ।
 दीनबन्धु करुणायतन यह मोहि माँगे देहु ॥
 शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल ।
 यहि वानिक मम उर बसौ सदा विहारीलाल ॥

प्राणनिवास ! सब कुछ देते हुए इतना दान और भी दे दो कि इस चरणकिंकरको ब्रजभूमि जन्मदात्री मिले; जो सृष्टि-भरमें आनन्ददायिनी और भूलोकका दिव्य धाम है। मनुष्य-जीवन [यदि अन्य स्थानमें जन्म हो] मैं नहीं चाहता—मुझे तो पशु-पक्षी इत्यादि जो कुछ भी कर्माधीन योनि मिले, वह वृन्दावन-धामहीमें मिले । मैं ब्रजका कीट-भृंग होनेमें ही प्रसन्न हूँ—

गिरि कीजे गोधन मयूर नव कुंजनुको,
 पशु कीजे महाराज नन्दके वगरको ।
 नर कीजे तौन जौन राधे राधे नाम रटै,
 तरु कीजे वरु कछु कालिन्दी कगरको ॥
 इतने ही पै कीजे जो कछु कुँवर कान्ह,
 राखिये न फेरि या 'हठी' के झगरको ।

गोपी-पद-पंकज-पराग कीजे महाराज,
तृण कीजे रावरे ही गोकुल नगरको ॥

इन बातोंका न्याय तुम ही कर सकते हो, क्योंकि बुद्धिका काम भावी-निर्णय नहीं है । न्यायकारी ! तुम जिस योग्य समझो ब्रजमें ही बसा दो—

मानुष हौं तौ वही रसखानि
वसौं ब्रज गोकुल गाँवके ग्वारन ।
जो पशु हौं तौ कहा वसु मेरो
चरौं नित नन्दकी धेनु मझारन ॥
पाहन हौं तौ वही गिरिकौ
जो धर्यौ कर छत्र पुरंदर-धारन ।
जो खग हौं तौ वसेरो करौं मिलि
कालिंदी कूल कदम्बकी डारन ॥

अहा हा ! धन्य वृन्दावन-धाम ! तुझे बारम्बार कोटिश प्रणाम है—महान् बड़भागी पुरुषोंको तुझमें घड़ीभर विश्राम प्राप्त होता है । नाथ ! तुम जब अत्यन्त प्रसन्न होते हो, तब अपना धाम बसनेको देते हो । वस, इससे परे अन्य कोई धाम नहीं है ।

वृन्दावनकी रेणुको सुरपति नावत माथ ।
जहाँ जाय गोपी भये श्रीगोपेश्वर नाथ ॥

वृन्दावनमें वास करि साग पात नित खात ।
 तिनके भागनिको निरखि ब्रह्मादिक ललचात ॥
 हम न भये ब्रजमें प्रगट यही रही मन आस ।
 निसिदिन निरखत युगलछवि करि वृन्दावन वास ॥
 मुक्ति कहे गोपाल तें मेरी मुक्ति कराइ ।
 ब्रज-रज उड़ि मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हूँ जाइ ॥
 कदम कुंज हूँहों कबै श्रीवृन्दावन माँहि ।
 ललितकिशोरी लाड़िले बिहरैंगे तेहि छाँहि ॥
 कब कालिन्दी कूलकी हूँहों तरुवर-डार ।
 ललितकिशोरी लाड़िले झूलें झूला डार ॥
 कब हों सेवा-कुंजमें हूँहों श्याम तमाल ।
 लतिका कर गहि विरमिहैं ललित लड़ैती लाल ॥
 कब कालिन्दी कूलकी हूँहों त्रिविध समीर ।
 युगल अंग अँग लागिहों उड़िहैं नूतन चीर ॥
 सुमन-वाटिका विपिन महुँ हूँहों कब मैं फूल ।
 कोमल कर दोउ भावते धरिहैं बीनि दुकूल ॥

कृपासिन्धो ! अब देर करनेका काम नहीं है । इस दासको
 तो ब्रज ही प्यारा है, स्वर्ग नहीं । रसिकमनमोहन ! हम अब और
 कुछ नहीं चाहते । वस, यही आशा है—

यमुना-पुलिन-कुंज गहवरकी कोकिल है द्रुम कूक मचाऊँ ।
प्रिय-पद-पंकज लाल मधुप है मधुरे-मधुरे गुंज सुनाऊँ ॥
कूकर है बन बोथिन डोलूँ बचे सीथ रसिकनके खाऊँ ।
ललितकिशोरी आस यही मम व्रजरज तजि छिन अनत न जाऊँ ॥

प्राणनाथ ! तुम्हारी नेक दयादृष्टिसे ही यह अभीष्ट मनोरथ
सिद्ध हो सकता है । तुम कृपालु हो । दयाभाव तुम्हारा
स्वभाव है—

दीनबन्धु दीनानाथ रमानाथ व्रजनाथ
राधानाथ मो अनाथकी सहाय कीजिये ।
तात मात भ्रात कुलदेव गुरुदेव स्वामी
नातो तुम ही सों मो विनय सुनि लीजिये ॥
रीझिये निहारि देर कीजिये न झीनी कहूँ
दीन दास जानि मोहि आपनाय लीजिये ।
कीजिये कृपा कृपाल साँवरे विहारिलाल
मेटि दुख जाल वास वृन्दावन दीजिये ॥

हे रसिकविहारी, मोहन मुरारी, श्रीनन्द-अजिरविहारी
सुखकारी, दुःखहारी ! मैं तो मनमे आयी सब कुछ कह चुका, अब
आगे तुम्हारे आधीन है—

आप सब नियरे अरु दूरिकी पहिचानत हौ
 छिपी नाहिं काहु कूर साहिव सहूरकी ।
 नुकता निवाजी करि राजी छिन ही में होत
 करत ऐतराजी न सुनिकै कसूरकी ॥
 तुम सो न दूसरो दयालु श्रीविहारीलाल
 जाहि लाज आवै निज जनके जरूरकी ।
 गरजी बिचारेको अरजी दिये ही बने
 मानौ या न मानौ यह मरजी हुजूरकी ॥

मेरे जीवनधन ! तुम्हें अब साष्टांग प्रणाम है । प्यारे ! हमे तुम
 भूल मत जाना—जैसा कुछ भी हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ—

बाँह छुड़ाये जात हौ निबल जानिकै मोहि ।
 हिरदै ते जब जाहुगे मर्द बढौंगो तोहि ॥
 प्यारे ! जा तो रहे ही हो, अब मेरी अन्तिम अभिलाषा
 और है—

मूर्ति यह माधुरी मेरे मनमें बसी रहे ।
 मम फँट सदा कृष्णनाम पै कसी रहे ॥
 लौ लाड़िले तुमसे सदा मेरी लगी रहे ।
 प्रभु-प्रीतिकी प्रतीति पदाम्बुज पगी रहे ॥

राधा-रमण बाधा-हरण मंगल-करण कहूँ ।
 चाहे जहाँ कृपानिधे ! जिस वेषमें रहूँ ॥
 जाना न कभी याद भूल जनकी सुरारे ! ।
 मनमें रमे मोहन ! रहो मुरली अधर धारे ॥
 सब भाँतिसे प्रभु-चरण-शरण हम हैं तुम्हारे ।
 माता पिता सखा स्वजन तुम ही हो हमारे ॥
 ज्वाला तुम्हीं पै तन तथा मन और धन वारे ।
 यह मन्द-मन्द माधुरी मुसुकानि निहारे ॥

श्रीकृष्णचरणार्पणमस्तु

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली

केवल चार सौ वर्ष पहले बङ्गालको भक्ति और प्रेमकी वाढ़में बहा देनेवाले श्रीश्रीचैतन्य महाप्रभुकी यह सविस्तार जीवनी है। भारतके कई भागोंमें खासकर बङ्गालमें आज भी मुद-मगलदायी हरिनामका इतना प्रचार आपके ही प्रभावसे है। जिन लोगोंको भक्ति-भावपूर्वक श्रीश्रीचैतन्य-चरित्र-श्रवणका अवसर मिला है वही उसके आनन्दको जानते हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ पाँच खण्डोंमें छपा है।

पहला खण्ड

इस खण्डमें ३८ अध्याय हैं। पृष्ठ २९६, ६ रंगीन चित्र, मू० ॥=), स० १=)

दूसरा खण्ड

जिन्होंने पहला खण्ड पढा है उनको इस चरितावलीका कुछ महत्त्व ज्ञात हुआ होगा।

पृष्ठ-संख्या ३७६, ४ तिरंगे, ३ दुरंगे, २ इकरंगे चित्र हैं। मूल्य केवल १=), सजिल्द १।=) मात्र।

तीसरा खण्ड

त्याग, वैराग्य और प्रेमके समुद्र श्रीचैतन्यदेवकी जीवनीका यह खण्ड भक्तोंको बहुत ही सुख देनेवाला है। इसमें ४७ अध्यायोंमें श्रीगौरहरिकी लोकपावनी लीलाओंका विशद वर्णन है।

पृष्ठ-संख्या ३८४, चित्र ११ सम्पूर्ण रंगीन, मूल्य १), सजिल्द १।)

चौथा खण्ड

पृष्ठ-संख्या २२४, चित्र ५ रंगीन, ९ सादे, मूल्य ॥=), सजिल्द ॥=)

पाँचवाँ खण्ड

इस अन्तिम खण्डमें ऐसी-ऐसी दिव्य और अलौकिक प्रेमपूर्ण घटनाएँ हैं जिन्हें पढकर हमारा हृदय प्रेम-समुद्रमें एक डुबकी लगा देता है। सारी जीवनीमें यह खण्ड बहुत सुन्दर है।

पृष्ठ २८०, चित्र ४ रंगीन, ६ सादे, मूल्य ॥।), सजिल्द १) मात्र।

विशेष जानकारीके लिये पुस्तकोंका सूचीपत्र

मुफ्त मँगवाइये।

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

परमार्थ-ग्रन्थमाला, तृतीय पुष्प

साधन-पथ

हनुमानप्रसाद पोद्दार

मुद्रक तथा प्रकाशक—
घनश्यामदास जालान
गीताप्रेस, गोरखपुर।

सं० १९८६ प्रथम संस्करण ५०००
सं० १९८८ द्वितीय संस्करण ५०००
सं० १९९१ तृतीय संस्करण ५०००
सं० १९९३ चतुर्थ संस्करण ५०००

मू० =)॥ ढाई आना

मिलनेका पता—
गीताप्रेस, गोरख

ॐ श्रीपरमात्मने नमः.

साधन-पथ

— विषय-सूची —

विषय	पृष्ठ-संख्या
१-जीवनका परम ध्येय ...	१
परम ध्येय क्या है ? ...	४
२-वैराग्य ...	७
रमणीयताका बाध ...	८
विषयोंमें सुखका बाध ...	९
विषयोंमें प्रेमका बाध ...	११
विषयोंकी सत्ताका बाध ...	१४
वैराग्य विना परमार्थ नहीं ...	१५
बाहरी त्यागका नाम विषय-त्याग नहीं है ...	१८
३-एक लालसा ...	२०
४-साधनके विघ्न ...	२५
स्वास्थ्यका अभाव ...	२५
खान-पानमें असंयम ...	२६
सन्देह ...	२७
सद्गुरुका अभाव ...	२८

(२)

नियमानुवर्तिताका अभाव	...	...	३०
प्रसिद्धि	...	...	३०
कुतर्क	...	...	३३
स्त्यान	...	...	३३
अल्पमें सन्तोष	...	...	३४
कामना	...	...	३५
ब्रह्मचर्यका अभाव	.	...	३५
कुसंगति	...	...	३६
परदोषदर्शन	..	..	३९
साम्प्रदायिकता	...	...	३९
५-साधनके सहायक	.	..	४१
दीर्घकालसाधन	..	.	४१
निरन्तरसाधन	..	...	४२
सत्कार और श्रद्धा	.	..	४३
एकान्तवास	...	.	४४
साधुव्यवहार	.	...	४६
पापोंसे सावधानी	.	..	४८
प्रभुपर विश्वास	...	..	५०
६-भगवान्‌के सामने दीनता	...	...	५१
७-प्रभुको आत्म-समर्पण	...	...	५८

श्रीहरिः

विनीत प्रार्थना

इस छोटी-सी पुस्तिकामें जो कुछ लिखा गया है वह वड़े अच्छे-अच्छे लोगोंके अनुभवकी बातें हैं, अतएव यह दावेके साथ कहा जा सकता है कि इस छोटी-सी पुस्तिकाके अनुसार अपना जीवन बनानेवाले सज्जन साधन-पथपर निस्सन्देह बहुत कुछ अग्रसर हो सकेंगे, मेरी विनीत प्रार्थना है कि सच्चे सुखके अभिलाषी सज्जन कुछ दिन प्रयत्न करके देखें ।

—लेखक

निवेदन

इस पुस्तकके पन्द्रह हजारके तीन संस्करण ६ ही वर्षोंमें समाप्त हो गये, इससे पता लगता है कि परमार्थप्रेमी सज्जनोंको यह पुस्तक उपादेय हुई है। चौथा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। आशा है, भारतकी परलोक तथा ईश्वरको माननेवाली धर्म-प्राण जनता इससे पूर्ववत् लाभ उठावेगी !

इस पुस्तकका अंग्रेजी अनुवाद Kalyana-Kalpataru मासिक पत्रमें धारावाहिक निकल चुका है। अब अलग पुस्तकाकार भी छप रहा है।

मराठी आदिके पत्रोंमें भी इसके अनुवाद प्रकाशित हुए थे।

गीताप्रेस
गोरखपुर }

—प्रकाशक

वृन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण

श्रीहरिः

साधन-पथ

जीवनका परम ध्येय

हरिरेव परं ब्रह्म हरिरेव परा गतिः ।
हरिरेव परा मुक्तिर्हरिर्गेयः सनातनः ॥

—भगवान् व्यास

विध विघ्न-बाधा-संकुल इस जगत्मे जो मनुष्य भगवत्-प्राप्तिके लिये साधन करता है, वह वास्तवमे बड़ा ही भाग्यशाली है । संसारमे अधिकांश लोग तो यथार्थतः ईश्वर-के अस्तित्वको ही नहीं मानते । जो मानते है उनमे अधिकांशकी बुद्धि तमोगुणके अन्धकारमय आवरणसे आच्छादित रहनेके कारण वे भगवत्-प्राप्तिकी शुभेच्छा नहीं करते । जो सौभाग्यवश श्रवणादिके प्रभाव-से भगवत्-प्राप्तिके महत्त्वका कुछ ज्ञान रखते हैं, उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्रायः विविध कामनाओंसे हरण की हुई रहनेके कारण वे भगवान्का कुछ भजन-स्मरण करके भी उसके चरणोंमें

तुच्छ भोगोंकी ही इच्छा करते हैं । इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धिकी सात्त्विक वृत्तियोंके अनुसार साधनका आरम्भ तो करते हैं परन्तु अध्यवसाय और उत्साहकी न्यूनता, लक्ष्यकी अस्थिरता और विघ्नोंकी पहचानके अभाव तथा विघ्ननाशके उपाय न जाननेके कारण चरम लक्ष्यतक पहुँचनेके पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं । इसीसे भगवान् ने कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥

(गीता ७ । ३)

‘हजारों मनुष्योंमें कोई बिरला ही मेरे लिये (भगवत्-प्राप्तिके लिये) यत्न करता है और उन प्रयत्न करनेवालोंमें भी कोई बिरला भगवत्-परायण पुरुष ही मुझे तत्त्वसे जान सकता है ।’

इतना होनेपर भी जीव स्वभावतः चाहता है परमात्माको ही । क्योंकि सुखकी चाह सबको है और सभी पूर्ण, दुःखरहित तथा नित्य सुख चाहते हैं । कोई भी ऐसे सुखका अभिलाषी नहीं है, जो अल्प, दुःखमिश्रित और नाश होनेवाला हो । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुखविशेषको ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समयके लिये उसमें तृप्त होना चाहता है, पर कुछ ही कालके बाद उसको जब उस सुखमें किसी अभावकी प्रतीति होती है तब वह उसमें सन्तुष्ट न रहकर अभावकी पूर्तिके

लिये आगे बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसे अभावमय सुख सदाके लिये सन्तुष्ट नहीं कर सकता। वह पूर्ण सुख चाहता है। पूर्ण, नित्य, अभावरहित सुख उस सत्, त्रिकालव्यापी और त्रिकालातीत परमात्माका स्वरूप है। इस न्यायसे विविध जीव-नदियोंका प्रवाह भिन्न-भिन्न पथोंसे अनेकमुखी होकर उस एक ही नित्य सुख-सागर परमात्माकी ओर सतत बह रहा है। जीवकी यह अनादिकालीन सुखस्पृहा—उसकी परमात्म-मिलनाकाक्षाको प्रकट करती है। जहाँतक उसे अपने चरम लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं हो जायगी, वहाँतक इस प्रवाहकी गतिका कभी विराम नहीं होगा।

परन्तु अज्ञान-तिमिराच्छन्न होनेके कारण सुखके यथार्थ स्वरूपको जीव पहचान नहीं सकता। इसीसे उसके मार्गमें अनेक प्रकारके विघ्न उपस्थित होते हैं। वह कभी मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उलटे चलनेकी चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है और कभी किसी पान्थशालाको ही घर मानकर, अल्प सुखको ही परम सुख समझकर उसीमें रम जाता है। इसीलिये ऐसे जीव पामर या विषयी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने ध्येयको समझकर उसीकी प्राप्तिके लिये बड़ी तत्परताके साथ यथाशक्ति नित्य निरन्तर प्रयत्न करते हैं, वे (मुमुक्षु) साधक कहलाते हैं। इस प्रकार साधन-पथारूढ होनेके लिये सत्रने पहले ध्येय निश्चित करने, लक्ष्य ठीक करनेकी आवश्यकता है।

परम ध्येय क्या है ?

मनुष्यको सबसे पहले इस बातका निश्चय करना चाहिये कि मेरे जीवनका परम ध्येय क्या है ? किस लक्ष्यकी ओर जीवनको ले चलना है । जबतक यह स्थिर नहीं कर लिया जाता कि मुझे कहाँ जाना है, तबतक मार्ग या मार्गव्ययकी चर्चा करना जैसे निरर्थक है, वैसे ही जबतक मनुष्य अपने जीवनका ध्येय निश्चित नहीं कर लेता कि मुझे इस जीवनमें क्या लाभ करना है, तबतक कौन-से योगके द्वारा क्या साधन करना चाहिये, यह जाननेकी चेष्टा करना भी व्यर्थ है । इस समय जगत्में अधिक लोग प्रायः निरुद्देश ही भटक रहे हैं—प्रकृतिके प्रवाहमें अन्धे हुए बह रहे हैं, उन्हें यह पता नहीं कि हम कौन हैं ? जगत्में मानवदेह धारण करके क्यों आये हैं और हमें क्या करना है ? किसी भी प्रकारसे धनोपार्जन कर कुटुम्बका भरण-पोषण करना और उसीके लिये जीवन बिता देना, साधारणतः यही अधिकांश लोगोंकी जीवनचर्या है ।

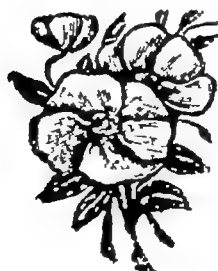
ऊपर कहा जा चुका है और यह प्रत्येक मनुष्यका अनुभव भी है कि हम सुख चाहते हैं । अब विचार यह करना है कि हम जिन वस्तुओंके संग्रह और संरक्षणमें अपना जीवन बिता रहे हैं, वे क्या वास्तवमें सुखरूप हैं ? यह तो सभी जानते हैं कि ससारकी प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और विनाशशील है । जो विनाशी है वह अनित्य है, और जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्यम्भावी

है । जिस वस्तुकी प्राप्ति और भोगके समय सुख होता है उसके वियोगमे दुःख अवश्य होगा । अतः संसारकी प्रत्येक वस्तु वियोग-शील होनेके कारण दुःखप्रद है । पुत्रके जन्मके समय बधाइयाँ बाँटी जाती हैं, बड़ा आनन्द होता है, बच्चेको घरमे खेलता देख-देखकर चित्त-कुसुमकी कलियाँ खिल जाती है, परन्तु एक दिन ऐसा अवश्य आता है, जिस दिन या तो वह हमें छोड़कर चल बसता है या उसे छोड़कर हमे परवश परलोक सिधारना पड़ता है । अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है तब जो दुःख होता है उसका अनुभव प्रायः हम सभीको है । इसलिये इस पुत्र-वियोगमे हमे उतना ही, प्रत्युत उससे भी अधिक दुःख होता है, जितना सुख उसके जन्म होनेके समय और पीछे उसे आँगनमे खेलते देखकर हुआ था । यही न्याय ली-स्वामी, माता-पिता, गुरु-शिष्य, मान-कीर्ति और शरीर-स्वर्ग आदि सभीमे लागू होता है । सागश यह कि, अनित्य वस्तुमे केवल और पूर्ण सुख कदापि नहीं होता । उसका अन्त तो दुःखमय होता ही है, विचार करनेपर अनित्य वस्तुका सुख भोगकालमे भी दुःखसे सना हुआ ही प्रतीत होता है ।

इसलोक और परलोकके सभी भोग-पदार्थ अनित्य हैं । परन्तु इस अनित्यके पीछे अधिष्ठानरूपसे जो एक सत्य छिपा हुआ है, जो सदा एकरस और अव्यय है वही नित्य वस्तु है । उर्मिके सम्बन्धमे गीता कहती है—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्-
 नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
 अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
 न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥
 (२।२०)

—‘जो किसी कालमें न जन्मता है, न मरता है, न होकर फिर होनेवाला है वह तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है । शरीरके नाशसे उसका नाश नहीं होता ।’ ऐसा वह परमपदार्थ केवल परमात्मा है, उस परमात्माके एकत्वमें अपनी कल्पित भिन्न सत्ताको सर्वथा विलीन कर देना—केवल उस एक परमात्माका ही शेष रह जाना भगवत्-प्राप्ति है और यही हमारे जीवनका परम ध्येय है । उपर्युक्त नित्यानित्य वस्तु-विचारसे ही यह ध्येय निश्चित किया जाता है । इस ध्येयकी ओर सदा लगे रहनेके लिये सर्व-प्रथम साधन है वैराग्य ।

वैराग्य

सलोक और परलोकके समस्त दृष्ट श्रुत या अदृष्ट अश्रुत पदार्थोंसे सर्वथा वितृष्ण हो जाना वैराग्य कहलाता है । जबतक विषयोमे अनुराग रहता है, तबतक परमात्म-प्राप्तिके चरम ध्येयपर मनुष्य दृढ़तासे स्थिर नहीं रह सकता । विषयानुरागकी निवृत्ति विषय-विरागसे होती है । विषयोमे चित्तका अनुराग प्रधानतया चार कारणोंसे हो रहा है—(१) विषयोका अस्तित्व-बोध, (२) विषयोमे रमणीयताका बोध, (३) विषयोमे सुख-बोध और (४) विषयोमे प्रेमका बोध ।

विवेकद्वारा इन चारोंका बाध करनेपर वैराग्यकी प्राप्ति होती है । इसलिये नित्यानित्य वस्तु-विवेककी आवश्यकता पहले होती है । विवेकसे वैराग्य जागृत होता है और वैराग्यसे विवेक स्थिर और परिमार्जित होता है, यह दोनों अन्योन्याश्रित साधन हैं । उपर्युक्त चारों कारणोंमे पहलेका बाध प्रायः सबसे पीछे हुआ करता है, क्योंकि यह पहला ही तीनोंका मूल आधार है । जगत्का अस्तित्व ही बुद्धिसे जाता रहे तो फिर उसमे रमणीयता, सुख और प्रेमका तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता । परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन है । अतएव साधकको क्रमशः पिछले तीनोंका बाध करके फिर पहलेका नाश करना पड़ता है ।

रमणीयताका बाध

विषयोकी ओर चित्त-वृत्तियोंके आकर्षित होनेमे सबसे पहला कारण उनमे रमणीयताका बोध है। विषयोंमे रमणीयताका भास बुद्धिके विपर्ययसे ही होता है। बुद्धिके विपर्ययमे अज्ञानसम्भूत अविद्या प्रधान कारण है। इस अविद्यासे ही हमें असुन्दरमें सुन्दर-बुद्धि, अनित्यमे नित्य-बुद्धि, दुःखमे सुख-बुद्धि, अपवित्रमें पवित्र-बुद्धि, प्रेमहीनमें प्रेम-बुद्धि और असत्में सत्-बुद्धि हो रही है। उल्ट्की भाँति रातमे दिन और दिनमे रात इस अविद्यासे ही दीखता है। इसीसे हमे अस्थि-चर्मसार शरीर और तत्सम्बन्धीय तुच्छ पदार्थोंमें रमणीय-बुद्धि हो रही है। मनुष्य जिस विषयका निरन्तर चिन्तन करता है, उसीमें उसकी समीचीन बुद्धि हो जाती है, यह समीचीनता ही रमणीयताके रूपमे परिवर्तित होकर हमारे मनको आकर्षित करती रहती है। अब विचारना चाहिये कि विषयों-में वास्तवमे रमणीयता है या नहीं और यदि नहीं है तो रमणीयता क्यों भासती है ?

विचार किया जाय तो वास्तवमे विषयोंमे रमणीयता विन्कुल नहीं है। जो शरीर हमे सबसे अधिक सुन्दर प्रतीत होता है, उसमे क्या है ? वह किन पदार्थोंसे बना है ? हड्डी, मांस, रुधिर, चर्म, मज्जा, मेद, कफ, विष्टा और मूत्र आदि पदार्थोंसे भरे इस ढाँचेमें कौन-सी वस्तु रमणीय और आकर्षक है ? अलग-अलग

देखनेपर सभी चीजें घृणास्पद प्रतीत होती हैं। यही हाल और सब वस्तुओंका है। वास्तवमे रमणीयता किसी वस्तुमे नहीं होती, वह कल्पनामे रहती है। कल्पना ही रूढि बनकर तदनुसार धारणा करानेमे प्रधान कारण होती है।

हमलोगोको जहाँ गौर वर्ण अपनी ओर आकर्षित करता है, वहाँ हबशियोको काली सूरत ही रमणीय प्रतीत होती है। चीनमे कुछ समय पूर्व स्त्रियोके छोटे पैरोमे लोगोकी रमणीय-बुद्धि थी। लड़कियोको बचपनसे ही लोहेकी जूतियाँ पहना दी जाती थीं, जिससे उनके पैर बढ़ने नहीं पाते थे। यद्यपि इससे उन्हें चलनेमे बड़ी तकलीफ होती थी परन्तु रमणीय-बुद्धिसे बाध्य होकर वे प्रसन्नता-पूर्वक ऐसा करती थीं। राजस्थानकी मारवाड़ी स्त्रियाँ बेहूदे गहने-कपड़ोके भारी बोझसे कष्ट सहन करनेपर भी उन्हें पहनकर अपने-को सुन्दर समझती है, पर गुजरातकी सादी पोशाक धारण करने-वाली स्त्रियाँ उसे देखकर हँसती है। ठीक इससे विपरीत मनोवृत्ति मारवाड़ी बहनोकी गुजराती बहनोके वेश-भूषाके प्रति होती है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि रमणीयता किसी विषयमे नहीं है, वह हमारे मनकी कल्पनामे है। हमने ही अपनी रुचिके अनुसार विषयोंमे सुन्दरताकी कल्पना कर ली है !

विषयोंमें सुखका बाध

यह कहा जा सकता है कि, मान लिया विषयोंमे रमणीयता

नहीं है परन्तु उनके भोगमे सुख तो है । इसका उत्तर यह है कि विषयभोगमे वास्तवमे सुख नहीं है । कमरेमें लगे हुए काँचके ग्लोबमे बिजली नहीं होती, वह तो सीधी पावर-हाउससे आती है, क्योंकि उसका उद्गमस्थान वही है । इसी प्रकार सुख भी सुखके परम उद्गमस्थान आनन्दरूप आत्मासे आता है । विषयमे सुख होता तो भोगके उपरान्त भी उसमे सुखकी प्रतीति होनी चाहिये । पर ऐसा नहीं होता । बड़ी भूख लगी है, सूखी रोटि भी बहुत स्वादिष्ट मालूम होती है, सुन्दर मिष्ठान मिल गया, खूब पेटभर खाया । अब जरा-सी भी गुंजाइश नहीं रही, पेट फूलनेकी नौबत आ गयी । इसके बाद यदि कोई उसी मिष्ठानको खानेके लिये हमारी इच्छाके विरुद्ध जोरसे आप्रह करता है तो हमे उसपर गुस्सा आ जाता है । वही मिष्ठान, जो कुछ समय पूर्व बड़े सुखकी सामग्री था, अब दुःखरूप प्रतीत होता है । इससे पता लगता है कि मिष्ठानमें सुख नहीं है । हमें भूख लगी थी, भोजनरूपी विषयकी बड़ी चाह थी । जब वह विषय मिला, तब थोड़े समयके लिये—दूसरे अभावकी भावना न होनेतक चित्त स्थिर हुआ, उस स्थिरचित्तरूपी दर्पणपर सुख-स्वरूप आत्माकी झलकका प्रतिबिम्ब पड़ा, सुखका आभास हुआ । हमने भ्रमसे मान लिया कि यह सुख हमे विषयसे मिला है ।

इसके सिवा एक बात यह भी विचारणीय है कि यदि विषय सुखरूप है तो एक ही विषय भिन्न-भिन्न प्रकृतिके मनुष्योंमे किसीको

सुखरूप और किसीको दुःखरूप क्यों भासता है ? एक राजाने किसी शत्रु-राज्यपर विजय प्राप्त की । इससे उसके प्रेमियोंको सुख और विरोधियोंको दुःख होता है । विषयकी एकतामे भी सुख-दुःखके बोधमे तारतम्यता है । यही विषय-सुखका स्वरूप है । इससे यह सिद्ध होता है कि हमने भ्रमसे ही विषयोमे सुखकी कल्पना कर रक्खी है, वास्तवमे माया-मरीचिकाकी भोंति इनमे सुख है ही नहीं । इस प्रकारके विचारोंसे सुखका बाध हो जाता है । अब रहा विषयप्रेम ।

विषयोंमें प्रेमका बाध

हम कह सकते हैं कि पुत्र-कलत्र-मित्रादिमे रमणीयता और सुख तो नहीं है, परन्तु प्रेम तो प्रत्यक्ष ही दीखता है । इसपर भी विचार करनेसे पता लगता है कि विषयोंमें वास्तवमे प्रेम भी नहीं है । स्वार्थ ही प्रेमके रूपमे प्रकाशित हो रहा है । गुरु नानकने क्या अच्छा कहा है—

जगतमें झूठी देखी प्रीत ।

अपने ही सुखसों सब लागे, क्या दारा क्या मीत ॥

मेरो मेरो सभी कहत हैं, हितसों बाँध्यो चीत ।

अन्तकाल संगी नहिं कोऊ, यह अचरजकी रीत ॥

मन मूरख अजहूँ नहिं समुझत, सिख दै हारयो नीत ।

‘नानक’ भव-जल-पार परै, जो गावे प्रभुके गीत ॥

मान लीजिये घरमे आग लग गयी, गहने-कापड़े, नोट-गिन्नी और स्त्री-पुत्रादिसहित हम घरमे सोये हैं । इतनेमें आँखे खुलीं, अ

ज्वाला देखते ही घबराकर अपनेको बचाते हुए हम गहने-कपड़े, रुपये-गिनी बटोरने और स्त्री-पुत्रादिको बचानेके लिये चिल्लाहट मचाने और चेष्टा करने लगे । आग बढ़ी, लपटें हमारी ओर आने लगीं । हम घबराकर सब कुछ वहीं पटक बाहर भाग निकले । प्यारे स्त्री-पुत्रादि अन्दर ही रह गये । बाहर निकलकर अपनी जान बचाकर हम उन्हें निकालनेके लिये चिल्लाते हैं पर अन्दर नहीं जाते । यदि उनमें यथार्थ प्रेम होता तो क्या उन्हें बचानेके लिये प्राणोंकी आहुति सहर्ष न दे दी जाती ? इससे सिद्ध होता है कि हमारा उनसे वास्तवमें प्रेमका नहीं स्वार्थका सम्बन्ध है । जबतक स्वार्थमें बाधा नहीं पड़ती, तभीतक प्रेमका बर्ताव रहता है । कहा है—

जगतमें स्वार्थके सब मीत ।

जब लगि जासों रहत स्वार्थ कछु, तब लगि तासों प्रीत ॥

स्वार्थमें बाधा पड़ते ही बनावटी प्रेमके कच्चे सूतका धागा तत्काल ही टूट जाता है । हम जो स्त्री-पुत्र-धनादिके वियोगमें रोते हैं, सो अपने ही स्वार्थमें बाधा पहुँचते देखकर रोते हैं । यहाँपर यह प्रश्न होता है कि, तब, जो लोग देशके लिये प्राण विसर्जन कर देते हैं उनमें तो वास्तविक प्रेम है न ? अवश्य ही उनके प्रेमका विकास हुआ है, वे लोग उन क्षुद्र-स्वार्थी मनुष्योंकी अपेक्षा बहुत उच्च श्रेणीके हैं तथापि उनकी भी यह चेष्टा वास्तवमें आत्मसुखके लिये ही है । इससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि ऐसी चेष्टा किसीको नहीं करनी चाहिये । इस प्रकारकी चेष्टाएँ तो अवश्य ही करनी चाहिये । परन्तु

यह याद रखना चाहिये कि इन चेष्टाओंके होनेमे भी कारण वैराग्य ही है । अपने शरीर-सम्बन्धी क्षुद्र स्वार्थोंसे विराग न होता तो प्रेमका इतना विकास कभी सम्भव नहीं था । यह सब होनेपर भी उन लोगोंका कुटुम्ब, जाति या देशसे यथार्थ प्रेम सिद्ध नहीं होता, इहलौकिक या पारलौकिक सुख, कीर्ति या पदगौरवजन्य आत्म-सुखाभिलाषाका ही प्रायः इसमे प्रधान उद्देश्य रहता है । वास्तवमें हम अपने ही लिये सबसे प्रेम करते हैं ।

हम अपने शरीरसे भी अपने ही सुखके लिये प्रेम करते हैं । जब शरीरसे सुखमे बाधा पहुँचती है, तब उसको भी छोड़ देना चाहते हैं । अत्यन्त कष्टजनक रोगसे पीड़ित होने या अपमानित और पददलित होनेपर शरीरके नाशकी कामना या चेष्टा करना इसी बातको सिद्ध करता है कि हमारा शरीरसे प्रेम नहीं है । प्रेम तो प्रेमकी वस्तुमे ही होता है । प्रेमकी वस्तु है एकमात्र आत्मा । जगत्से भी उसी अवस्थामें असली प्रेम हो सकता है जब कि हम जगत्को अपना आत्मा मान लेते हैं । इसीलिये बृहदारण्यक श्रुतिमें कहा है—
'न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवाति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति ।' इत्यादि ।

यही भाव हमारे प्रति भी और सबका समझना चाहिये । इस प्रकारके विचारोंसे विषय-प्रेमका बाध करनेपर अब एक बात शेष रह जाती है—विषयोंकी सत्ताका बाध ।

विषयोंकी सत्ताका बाध

मान लिया कि विषयोंमें रमणीयता, सुख और प्रेम नहीं है, परन्तु विषयोंकी सत्ता तो माननी ही पड़ेगी । सत्ता न होती तो देखना, सूँघना, स्पर्श करना, बोलना, सुनना आदि सब क्रियाएँ प्रत्यक्ष क्योंकर हो सकती हैं ? इसपर यह कहा जा सकता है कि जब रज्जुमें सर्प दीखता है, उस समय क्या उस कल्पित सर्पमें सत्य सर्पबुद्धि नहीं होती ? क्या उस समय वह रस्सी ही प्रतीत होती है ? यदि रस्सी ही प्रतीत होती है तो उससे डरने या काँपनेका कोई कारण नहीं है । गोसाईंजी महाराजने इस विषयको एक पदमें बड़ी अच्छी तरह समझाया है—

हे हरि ! यह भ्रमकी अधिकाई ।

देखत, सुनत, कहत, समुझत संसय-संदेह न जाई ॥
जो जग मृषा ताप-त्रय अनुभव होइ कहहु केहि लेखे ।
कहि न जाइ मृग-चारि सत्य, भ्रमतेँ दुख होइ विसेखे ॥
सुभग सेज सोवत सपने, वारिधि वृद्धत भय लागै ।
कोटिहु नाव न पार पाव सो, जबलगि आपु न जागै ॥
अनविचार रमनीय सदा संसार भयंकर भारी ।
सम-संतोष-दया-विवेकते व्यवहारी सुखकारी ॥
'तुलसिदास'सव विधि प्रपंच जग जदपि झूठ श्रुति गावै ।
रघुपति-भगति संत-संगति विनु, को भव-त्रास नसावै ॥

स्वप्नमें समुद्रमें डूबता हुआ मनुष्य, जबतक स्वयं नहीं जाग जाता, तबतक बाहरकी करोड़ों नावोंद्वारा भी वह डूबनेसे नहीं बच सकता। यद्यपि पलंगपर सोये हुएके पास समुद्र नहीं है, पर स्वप्नकालमें तो उसे वह सर्वथा सत्य ही प्रतीत होता है, इसी प्रकार यह संसार सत्तारहित होनेपर भी अविद्यासे सत् भासता है।

भरम परा तिहुँ लोकमें, भरम बसा सब ठाँव।

कहै कवीर पुकारिकै, बसे भरमके गाँव ॥

इन विचारोंसे सत्ताका बाध करना पड़ता है। परन्तु जगत्की सत्ताका बाध करना कहनेमें जितना सुगम है, करनेमें उतना ही कठिन है। बड़ी साधनाका यह परिणाम होता है। इसके लिये बड़े भारी विवेककी आवश्यकता है। जहाँतक यह न हो, वहाँतक विषयोंमें रमणीयता, सुख और प्रेमबोधका बाध करते रहना चाहिये। यही वैराग्य है।

वैराग्य बिना परमार्थ नहीं

जो लोग बिना वैराग्यके परमार्थ-वस्तुकी प्राप्ति करना चाहते हैं, वे मानो आकाशमें निराधार दीवार उठानेका व्यर्थ प्रयास करते हैं। अतएव वैराग्यकी भावना सदा ही साधकको जाग्रत् रखनी चाहिये। विचारना चाहिये कि जगत्का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। धन-वैभव, विद्या-बुद्धि, तेज-प्रभाव, गुण-गौरव, बल-रूप, यौवन-श्री आदि सभी वस्तुएँ मृत्युके साथ ही हमारे लिये धूलमें

मिल जाती हैं । आज हम अपने धनके सामने जगत्के लोगों-
अपने ही भाइयोंको तुच्छ समझते हैं । ऊँची जाति-या विद्याके
कारण दूसरोंको नगण्य मानते हैं । नेतृत्वमें अपना कोई प्रतिद्वन्दी
नहीं रखते । व्याख्यानों और लेखोंसे लोगोंको चमत्कृत कर देते हैं ।
नीति और चतुराईमें बड़े-बड़े राजनीतिज्ञोंसे भी अपनेको बड़ा
मानते हैं । दानमें कर्णकी समताका दम भरते हैं, बलमें भीम कहलाना
चाहते हैं । यशस्वितामें अपनी बराबरीका किसीको भी देखना नहीं
चाहते । शरीर-मन-बुद्धिपर बड़ा अभिमान है, पर यह खयाल नहीं
करते कि इस कच्चे घड़ेको फूटते तनिक-सी देर भी नहीं लगेगी । जहाँ
यह तनका घड़ा फूटा कि सब खेल खतम हो गया । फिर इस देहकी
दशा यह होती है—

जारे देह भस्म है जाई, गाड़े माटी खाई ।

काँचे कुम्भ उदक ज्यों भरिया, तनकी यही बड़ाई ॥

—कबीर

पानीका बुदबुदा उठा और मिट गया, यही इस शरीरकी स्थिति है—

पानी केरा बुदबुदा, अस मानुसकी जाति ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥

—कबीर

इसीलिये कबीरजीने चेतावनी देते हुए कहा है—

कबीर नौवत आपनी, दिन दस लेहु बजाय ।

यह पुरपट्टन यह गली, यहुरि न देखौ आय ॥

सातों नौबत बाजती, होत छतीसों राग ।
 सो मन्दिर खाली पड़े, बैठन लागे काग ॥
 आजकालके बीचमें, जंगल होगा वास ।
 ऊपर ऊपर हल फिरै, ढोर चरेंगे घास ॥
 हाड़ जलै ज्यों लाकड़ी, केस जलै ज्यों घास ।
 सब जग जलता देखकर, भये कबीर उदास ॥
 झूठे सुखको सुख कहैं, मानत हैं मन मोद ।
 जगत चबेना कालका, कछु मुख महुँ, कछु गोद ॥
 हाँकै परबत फाटते, समँदर धूँट भराय ।
 ते मुनिवर धरती गले, क्या कोइ गरब कराय ॥
 माली आवत देखिके, कलियाँ करै पुकार ।
 फूली फूली चुनि लई, कालि हमारी वार ॥
 माटी कहै कुम्हार ते, तूँ क्यों रूँधै मोहिं ।
 एक दिन ऐसा होयगा, मैं रूँधोंगी तोहिं ॥
 मरहिंगे मरि जायँगे, कोइ न लेगा नाम ।
 ऊजड़ जाय बसायँगे, छाँड़ वसंता गाम ॥
 आसपास योधा खड़े, सवी वजावँ गाल ।
 माँझ महलसे लै चला, ऐसा काल कराल ॥

जीवनकी यह दशा है । इसलिये चार दिनकी चोंदनीपर
 इतराना छोड़कर विषयोसे मन हटाना चाहिये । कत्रीरजीका एक
 भजन और याद रखिये—

हमकाँ ओढ़ावै चदरिया, चलती बिरियाँ ॥
 प्रान राम जब निकसन लागे,
 उलट गई दोउ नैन पुतरिया ॥
 भीतरसे बाहर जब लावै,
 छूटि गई सब महल अटरिया ॥
 चारि जने मिलि खाट उठाइन,
 रोवत लै चले डगर-डगरिया ॥
 कहत कबीर सुनो भाई साधो,
 संग चली वह सूखी लकरिया ॥

विषयोमे वैराग्य हुए बिना ईश्वरमें अनुराग नहीं हो सकता । ईश्वरानुराग बिना आनन्दकी प्राप्ति असम्भव है । अनित्य, परिवर्तनशील और क्षणभंगुर विषयोमे आनन्दकी कोई सम्भावना नहीं !

बाहरी त्यागका नाम विषय-त्याग नहीं है

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार मनुष्यको विषयोका परित्याग करनेके लिये सदा सचेष्ट रहना चाहिये । अवश्य ही केवल धर-नार, माता-पिता, स्त्री-पुत्रादिको त्यागकर जङ्गलमें चले जानेका नाम विषय-त्याग नहीं है । विषयासक्तिका त्याग ही वास्तविक विषय-त्याग है । जबतक आसक्ति है, तबतक गृहादि त्यागसे कोई खास लाभ नहीं होता । आसक्ति अविद्याजनित मोहसे होती है । जहाँतक बुद्धि मोहसे ढकी हुई है, वहाँतक विषयोसे वास्तविक वैराग्य नहीं हो सकता । इसीलिये भगवान् ने कहा है—

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥

(गीता २ । ५२)

हे अर्जुन ! जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलसे निकल जायगी तभी तू सुने हुए और सुने जानेवाले सब विषयोसे वैराग्यको प्राप्त होगा । इस मोहको हटानेका ही प्रयत्न करना चाहिये । जबतक मनसे विषयोकी अनुरक्ति दूर नहीं होती तबतक केवल बाहरी त्यागद्वारा मनसे यह मोह कभी दूर नहीं होता ।

दाढ़ी मूँछ मुँड़ाइकै, हुआ जु घोटमघोट ।

मनको क्यों मूँड़ा नहीं, जामें भरिया खोट ॥

अतएव—

तस्मात्तत्साधनं नित्यमाचेष्टव्यं मुमुक्षुभिः ।

यतो मायाविलासाद्वै निर्वृतं परमश्नुते ॥

मुमुक्षु पुरुषको मनका मोह दूर करनेवाले उस यथार्थ वैराग्यसाधनका नित्य अभ्यास करना चाहिये, जिससे मायाके कार्य इस नश्वर जगत्से सहज ही छुटकारा मिल सके ।

एक लालसा

वनका परम ध्येय स्थिर हो जानेपर जब उसके अतिरिक्त अन्य सभी लौकिक-पारलौकिक पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है, तब साधक के हृदय में कुछ दैवी भावों का विकास होता है, उसका अन्तःकरण शुद्ध सात्त्विक बनता जाता है, इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं, मन विषयो से हटकर परमात्मामें एकाग्र होता है, सुख-दुःख, शीतोष्ण का सहन सहज ही में हो जाता है, संसार के कार्यों से उपरामता होने लगती है, परमात्मा और उसकी प्राप्तिके साधनों में तथा सन्त-शास्त्रों की वाणी में परम श्रद्धा हो जाती है, परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी पदार्थ से मेरी तृप्ति होगी या मुझे परम सुख मिलेगा, यह शंका सर्वथा मिटकर चित्त का समाधान हो जाता है। फिर उसे एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसकी सारी क्रियाएँ केवल परमात्मा की प्राप्तिके लिये होती हैं। वह सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा को ही चाहता है। इसी का नाम मुमुक्षा या शुभेच्छा है। मुमुक्षा तो इससे पहले भी जाग्रत हो सकती है परन्तु वह प्रायः अत्यन्त तीव्र नहीं होती। ध्येय का निश्चय, वैराग्य, सात्त्विक सम्पत्ति आदिकी प्राप्तिके बाद जो मुमुक्षुत्व होता है वही अत्यन्त तीव्र हुआ करता है। भगवान्

श्रीशङ्कराचार्यने मुमुक्षुत्वके तीव्र, मध्यम, मन्द और अतिमन्द ये चार भेद बतलाये हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक भेदसे त्रिविध होनेपर भी प्रकार-भेदसे अनेकरूप दुःखोंके द्वारा सर्वदा पीड़ित और व्याकुल होकर जिस अवस्थामे साधक विवेकपूर्वक परिग्रहमात्रको ही अनर्थकारी समझकर त्याग देता है, उसको तीव्र मुमुक्षा कहते हैं। त्रिविध तापका अनुभव करने और सत्—परमार्थ वस्तुको विवेकसे जाननेके बाद, मोक्षके लिये भोगोंका त्याग करनेकी इच्छा होनेपर भी संसारमें रहना उचित है या त्याग देना, इस प्रकारके संशयमे झूलनेको मध्यम मुमुक्षा कहते हैं। मोक्षके लिये इच्छा होनेपर भी यह समझना कि अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, संसारके कामोंको कर लें, भोग भोग लें, आगे चलकर मुक्तिके लिये भी उपाय कर लेंगे। इस प्रकारकी बुद्धिको मन्द मुमुक्षा कहते हैं और जैसे किसी राह चलते मनुष्यको अकस्मात् रास्तेमे बहुमूल्य मणि पड़ी दिखायी दी और उसने उसको उठा लिया, वैसे ही संसारके सुख-भोग भोगते-भोगते ही भाग्यवश कभी मोक्ष मिल जायगा तो मणि पानेवाले मुसाफिरको भौंति हम भी धनी हो जायेंगे, इस प्रकारके मूढ़-मतिवालोको

---

१ अनेक प्रकारके मानसिक और शारीरिक रोग आदिमे होनेवाले दुःखोंको आध्यात्मिक; अनावृष्टि, अतिवृष्टि, वज्रपात, भूकम्प, दैव-दुर्घटना आदिसे होनेवाले दुःखोंको आधिदैविक और दूसरे मनुष्यों या भूतप्राणियोंसे प्राप्त होनेवाले दुःखोंको आधिभौतिक कहते हैं।

बुद्धिको अतिमन्द मुमुक्षा कहते हैं। बहुजन्मव्यापी तपस्या और श्रीभगवान्की उपासनाके प्रभावसे हृदयके सारे पाप नष्ट होनेपर भगवान्की प्राप्तिके लिये तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तीव्र इच्छा उत्पन्न होनेपर मनुष्यको इसी जीवनमें भगवान्की प्राप्ति हो जाती है—‘यस्तु तीव्रमुमुक्षुः स्यात् स जीवन्नेव मुच्यते।’ इस तीव्र शुभेच्छाके उदय होनेपर उसे दूसरी कोई भी बात नहीं सुहाती, जिस उपायसे उसे अपने प्यारेका मिलन सम्भव दीखता है, वह लोक-परलोक किसीकी कुछ भी परवा न कर उसी उपायमें लग जाता है। प्रिय-मिलनकी उत्कण्ठा उसे उन्मत्त बना देती है। प्रियकी प्राप्तिके लिये वह तन-मन-धन, धर्म-कर्म सभीका उत्सर्ग करनेको प्रस्तुत रहता है। प्रियतमकी तुलनामें, उसकी दृष्टिसे सभी कुछ तुच्छ हो जाता है, वह अपने आपको प्रिय-मिलनेच्छापर न्योछावर कर डालता है। ऐसे भक्तोका वर्णन करते हुए सत्पुरुष कहते हैं—

प्रियतमसे मिलनेको जिसके प्राण कर रहे हाहाकार।
गिनता नहीं मार्गकी दूरीको, वह कुछ भी, किसी प्रकार ॥
नहीं ताकता, किंचित् भी, शत-शत बाधा-विघ्नोंकी ओर।
दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर-वंशरी नन्दकिशोर ॥

—भूपेन्द्रनाथ सान्याल

प्रियतमके लिये प्राणोंको तो हथेलीपर लिये घूमते हैं ऐसे प्रेमी साधक ! उनके प्राणोंकी सम्पूर्ण व्याकुलता, अनादिकालसे लेकर

अबतककी समस्त इच्छाएँ उस एक ही प्रियतमको अपना लक्ष्य बना लेती है। प्रियतमको शीघ्र पानेके लिये उनके प्राण उड़ने लगते हैं। एक सज्जनने कहा है कि 'जैसे बाँधके टूट जानेपर जल-प्लावनका प्रवाह बड़े वेगसे बहकर सारे प्रान्तके गाँवोंको बहा ले जाता है, वैसे ही विषय-तृष्णाका बाँध टूट जानेपर प्राणोमे भगवत्प्रेमके जिस प्रबल उन्मत्त वेगका सञ्चार होता है, वह सारे बन्धनोंको जोरसे तत्काल ही तोड़ डालता है। प्रणयीके अभिसारमे दौड़नेवाली प्रणयिनीकी तरह उसे रोकनेमे किसी भी सासारिक प्रलोभनकी प्रबल शक्ति समर्थ नहीं होती, उस समय वह होता है अनन्तका यात्री—अनन्त परमानन्द-सिन्धु-संगमका पूर्ण प्रयासी!' घर-परिवार सबका मोह छोड़कर, सब ओरसे मन मोड़कर वह कहता है—

वन बन फिरना बेहतर हमको रतन-भवन नहीं भावै है।
लता तले पड़ रहनेमें सुख नाहिंन सेज सुहावै है ॥
सोना कर धर शीस भला अति, तकिया ख्याल न आवै है।
'ललितकिशोरी' नाम हरीका जपि-जपि मन सच्चु पावै है ॥
अव विलम्ब जनि करो लाड़िली कृपा-दृष्टि टुक हेरो।
जमुना-पुलिन गलिन गहवरकी विचरूँ साँझ-सवेरो ॥
निसिदिन निरखौं जुगुल-माधुरी रसिकनते भट-भेरो।
'ललितकिशोरी' तन-मन आकुल श्रीवन चहत बसेरो ॥

—ललितकिशोरी

एक नन्दनन्दन प्यारे ब्रजचन्दकी शौकी निरखनेके सिवा

उसके मनमें फिर कोई लालसा ही नहीं रह जाती, वह अधोर होकर अपनी लालसा प्रकट करता है—

एक लालसा मनमहँ धारूँ ।

वंशीवट, कालिन्दी-तट नट-नागर नित्य निहारूँ ॥

मुरली-तान मनोहर सुनि सुनि तनु-सुधि सकल विसारूँ ।

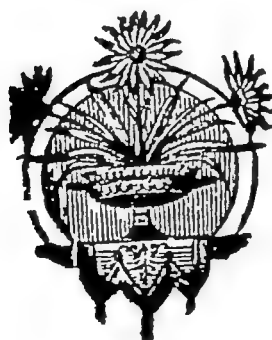
छिन-छिन निरखि झलक अँग-अंगनि पुलकित तन-मन वारूँ ॥

रिझऊँ श्याम मनाइ, गाइ गुन, गुंज-माल गल डारूँ ।

परमानन्द भूलि सिगरौ जग, श्याम हि श्याम पुकारूँ ॥

—अकिञ्चन

बस, यही तीव्रतम शुभेच्छा है ।

साधनके विघ्न

स्तविक शुमेच्छा उत्पन्न होनेके बाद तो प्रायः वह कभी मन्द नहीं पड़ती, परन्तु आरम्भमें साधकके मार्गमें अनेक विघ्न आया करते हैं। अतः उन विघ्नोसे बचनेके लिये निरन्तर सचेष्ट रहना चाहिये।

कुछ प्रधान विघ्न ये हैं—

स्वास्थ्यका अभाव

सबसे पहला विघ्न है स्वास्थ्यका बिगड़ जाना। अतएव साधकको स्वास्थ्यरक्षाके लिये संयम और नियमित खान-पान करना चाहिये। स्वास्थ्य जबतक ठीक रहता है तभीतक मनुष्य साधन कर सकता है। रोगपीडित शरीरसे साधन बनना प्रायः असम्भव है। अवश्य ही स्वास्थ्य बनाये रखनेका लक्ष्य भोगविलास नहीं, ईश्वरप्राप्ति ही होना चाहिये। परन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि ईश्वरप्राप्ति साधन बिना नहीं हो सकती और साधन करनेके लिये स्वस्थ शरीरकी आवश्यकता है। इसलिये सोने, काम करने, खाने-पीने आदिके ऐसे नियम रखने चाहिये जिनसे शरीरका स्वस्थ रहना सम्भव हो। प्रकृति-सेवन, नियमित व्यायाम और आसनोसे स्वास्थ्यको बड़ा लाभ पहुँचता है।

खान-पानमें असंयम

दूसरा विघ्न आहारकी अशुद्धि और असंयम है। बहुधा खानपानके असंयमसे ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। इतना ही नहीं, इससे मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिये हमारे शास्त्रकारोंने आहार-शुद्धिपर बड़ा जोर दिया है। अन्नके अनुसार ही मन बनता है। मनुष्य जिस प्रकारका भोजन करता है उसके भाव, विचार, बुद्धि और स्फुरणाएँ प्रायः वैसी ही होती हैं। जो लोग मांस, मद्य आदि तामसिक पदार्थोंका सेवन करते हैं, उनमें निष्ठुरता, क्रूरता और निर्दयता अधिक देखनेमें आती है। प्राणियोंकी अकारण हिंसामें भी सच्चे हृदयसे उनको दुःख नहीं होता। तामसी-राजसी आहारसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर आदि दोष उत्पन्न होकर साधकके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यको बिगाड़ देते हैं, जिससे वह साधन-पथसे गिर जाता है। अधिक मिर्चवाला, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा, अधिक तीखा, अधिक कड़वा, गरमागरम, अत्यन्त सूखा आहार राजसी तथा वासी, सड़ा हुआ, जूँठा, अपवित्र, दुर्गन्धयुक्त आदि आहार तामसी माना गया है। वन पड़े जहाँतक साधकको मसालोंका व्यवहार छोड़ देना चाहिये। अधिक घी और मीठेकी भी आवश्यकता नहीं है। दही नहीं खाना चाहिये। माटक द्रव्योंका सेवन विष्कुल नहीं करना चाहिये। जिस आहारमें बहुत अधिक मीर्च

पड़ता हो, वह आहार भी साधकके लिये उपयुक्त नहीं है, चाहे वह धनी हो या गरीब। धनी यदि आहारमें बहुत ज्यादा खर्च करता है तो उसके लिये तो वह प्रमाद है ही, परन्तु गरीबोपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। देखादेखी उनका भी मन ललचाता है। उनके पास पैसे होते नहीं, इन्द्रियाँ ज़ोर देती हैं अतएव उन्हें बहुमूल्य आहारके लिये अन्यायसे चोरी आदि करके धन कमानेमें प्रवृत्त होना पड़ता है। जो धन अन्यायसे कमाया हुआ है, उस धनके अन्नका मनपर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसीलिये आहारशुद्धिमें जातिकी अपेक्षा न्याय और धर्मसे उपार्जित अन्नका महत्त्व अधिक है। चोर, मांस-भोजी, दूसरोंकी गॉठ काटनेवाले, छली-कपटी, घूसखोर, व्यभिचारी और अन्यायी ऊँची जातिवाले पुरुषकी अपेक्षा सत्यपरायण, सत् कमाई करनेवाले, इन्द्रिय-जयी, न्यायी, सरल शूद्रका अन्न शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि उससे बुद्धिकी वृत्तियाँ नहीं विगड़तीं। यथासम्भव आहार अल्प करना अच्छा है।

सन्देह

तीसरा विघ्न है साधनमें सन्देह। मनुष्य एक बार किसीके कहनेसे साधनमें लगता है पर साधन आरम्भ करते ही उसे सिद्धि नहीं मिल जाती, इससे वह अपने साधनमें सन्देह करने लगता है। यह सन्देह बहुत अच्छे श्रद्धालु पुरुषोंको भी प्रायः हो जाया

करता है। उसकी बुद्धिमें समय-समय यह भावना होती है कि 'न मालूम ईश्वर हैं या नहीं, हैं तो मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं जो साधन करता हूँ सो ठीक है या नहीं। ठीक होता तो अबतक मुझे लाभ अवश्य होता, हो-न-हो साधनमें कोई गड़बड़ है।' इस तरहके विचारोंसे उसका साधन शिथिल पड़ जाता है। साधनकी शिथिलतासे लाभ और भी कम होता है जिससे उसका सन्देह भी और बढ़ने लगता है। यों होते-होते अन्तमें वह साधनसे च्युत हो जाता है। साधकको सबसे पहले तो भगवान्‌के अस्तित्वमें दृढ़ विश्वास करना होगा, फिर अपने साधनपर श्रद्धा और विश्वास रखकर उसे करते ही रहना पड़ेगा। जैसे कई तरहकी बीमारियोंमें फँसे हुए मनुष्यको औषधसेवनसे किसी एक बीमारीके नष्ट हो जानेपर भी लाभ नहीं मालूम होता, इसी प्रकार मलसे पूर्ण अन्तःकरणमें तनिक-से मलका नष्ट होना दीखता नहीं, परन्तु यह निश्चय रखना चाहिये कि सच्चे साधनसे लाभ अवश्य होता है, साधनमे मनुष्य जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही उसे लाभ अधिक प्रतीत होगा। फिर उसे इस बातका पता लग जायगा कि भगवत्-सम्बन्धी बातें केवल कल्पना नहीं, परन्तु ध्रुव सत्य हैं।

सद्गुरुका अभाव

ऐसे यथार्थ साधनमें प्रवृत्त होने और रहनेके लिये सद्गुरुकी आवश्यकता है। सद्गुरुका अभाव ही सच्चे साधनसे साधकको अपरिचित रखता है और इसीसे वह श्रद्धारहित होकर साधन छोड़

देता है। यह विषय बहुत ही विचारणीय है क्योंकि वर्तमानकालमें सच्चे त्यागी, अनुभवी सद्गुरुओंकी बहुत कमी हो गयी है। यों तो आजकल गुरुओंकी संख्या बहुत बढ़ गयी है, जिधर देखिये, उधर ही गुरु और उपदेशकोंकी भरमार है। परन्तु इन गुरुओंके समुदायमें अधिकांश दम्भी, दुराचारी, परधन और परस्त्री-कामी, नाम चाहनेवाले, पूजा करानेवाले, बिना ही साधनके अपनेको अनन्य भक्त, परम ज्ञानी, यहाँतक कि ईश्वरतक बतलानेवाले कपटी पाये जाते हैं। इसीसे सच्चे उपदेशकोंका भी आज कोई मूल्य नहीं रहा। ऐसी स्थितिमें सद्गुरुका चुनाव करना बड़ा कठिन है। तथापि मामूली कसौटी यही समझनी चाहिये कि जो पुरुष किसी भी हेतुसे धन नहीं चाहता और किसी भी कारणसे स्त्री या स्त्री-संगियोंका संग करना नहीं चाहता, जिसका व्यवहार सरल और सीधा है और जिसके उपदेशोंके अनुसार कार्य करनेसे वास्तविक लाभ होता नजर आता है, ऐसे निःस्वार्थी पुरुषके बतलाये हुए मार्गसे चलनेमें कोई बाधा नहीं है। धन-स्त्री, मन्त्र-यन्त्र, भूत-प्रेत और चमत्कार आदिकी बातें करने, चाहने, समझाने और प्रचार करनेवाले पुरुषों-से दूर रहना अच्छा है। परन्तु किसी अच्छे पुरुषको पाकर उसके बतलाये हुए साधनको छोड़ना भी नहीं चाहिये। जहाँतक उसमें कोई भारी दोष न दीखे, वहाँतक उसपर सन्देह न करके साधनमें लगे रहना चाहिये। नित नये गुरु बदलनेसे साधनमे बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। क्योंकि अच्छे पुरुष भी भिन्न-भिन्न मार्गोंसे साधन करने-

वाले होते हैं, लक्ष्य एक होनेपर भी मार्ग अनेक होते हैं । आज एकके कहनेसे प्राणायाम शुरू किया, कल दूसरेकी बात सुनकर हठयोग साधने लगे, परसों तीसरेके उपदेशसे नाम-जप आरम्भ किया और चौथे दिन चौथेके व्याख्यानके प्रभावसे वेदान्तका विचार करने लगे, इस तरह जगह-जगह भटकने और बात-बातमें साधन बदलते रहनेसे कोई-सा साधन भी सिद्ध नहीं होता । इसीलिये साधनमें सद्गुरुकी आज्ञानुसार एकनिष्ठा और नियमानुवर्तिताकी बड़ी आवश्यकता है ।

नियमानुवर्तिताका अभाव

नियत समयपर सोना, उठना, भोजन करना मनके एकाग्र होनेमें बड़े सहायक होते हैं । नियमानुवर्तिताका अभाव साधनमें एक भारी विघ्न है । कोई नियम न रहनेसे दिनचर्यामें बड़ी गड़बड़ी रहती है । जीवन भी इसी तरह गड़बड़ीमें बीतता है । दिन-रातके चौबीस घंटोंमें कम-से-कम तीन घंटेका नियत समय ईश्वर-चिन्तन और ध्यानके लिये अलग रखना चाहिये । किसी अड़चन-वश एक साथ लगातार इतना समय न मिलता हो तो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय मिलकर समय निकालना चाहिये, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि समय, स्थान, आसन और प्रणालीमें बार-बार परिवर्तन न किया जाय ।

प्रसिद्धि

साधनमें एक बड़ा भारी विघ्न 'साधककी प्रसिद्धि' है ।

जब लोग जान जाते हैं कि अमुक मनुष्य साधन करता है, तब उसके प्रति स्वाभाविक ही कुछ लोगोंकी श्रद्धा हो जाती है, जिनकी श्रद्धा होती है वे समय-समयपर मन, वाणी, शरीरसे उसका आदर करने लगते हैं। जिन्हे आदर, मान आदि प्रिय नहीं होते, ऐसे मनुष्य संसारमें सदासे ही बहुत थोड़े हैं। साधक भी मनुष्य है, उसे भी आदर, मान, प्रतिष्ठा आदि प्रिय प्रतीत होते हैं। अतएव ज्यो-ज्यो उसे इनकी प्राप्ति होती है, त्यो-ही-त्यो उसकी लालसा अधिक लोगोसे अधिक-से-अधिक सम्मान प्राप्त करनेकी होने लगती है। इससे परिणाममे उसका ईश्वर-सम्बन्धी साधन सम्मान-प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करनेके साधनरूपमें बदल जाता है। जिस कार्य, जैसी बोलचाल, जैसे आचरण और जिस तरहकी कार्य-वाहियोंसे सम्मान मिलता हो, वस, उन्हींको करना उसके जीवनका लक्ष्य बन जाता है। इससे ज्यों-ज्यों उसका परमार्थ-साधन घटता और छूटता है त्यो-ही-त्यो उसका तेज, निःस्पृहता, उदासीन-भाव, उसकी सरलता, ईश्वरीय श्रद्धा और परमार्थ-साधना नष्ट होती जाती है। उसके हृदयमे लोगोको रिझाकर उन्हें प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे चापलूसी, कामना, पक्षपात, कपट, अश्रद्धा और परमार्थविमुख कार्योंमें प्रवृत्ति आदि गिरानेवाले भावसमूह उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे वह और भी हतप्रभ होकर अपने प्रशंसकोंसे दूर जाना है। वे प्रशंसक भी फिर पहले-जैसे सच्चे सरल श्रद्धालु नहीं रहते, उनके आदर-मान देनेमें भी कपट भर जाता है। शेषमे दोनों ही परमार्थसे

सर्वथा गिरकर पाप-पंकमें फँस जाते हैं। शुभ कर्म और सदाचरण करने-
 वालोंके विरोधी तामसी प्रकृतिके मनुष्य भी संसारमें सदासे रहते
 ही हैं। उनका द्वेष तो पहलेसे रहता ही है, ऐसे समयमें साधक
 और उसकी मण्डलीको सब प्रकार हीनपुरुषार्थ देखकर उन्हें विशेष
 मौका मिल जाता है। वे इन्हे छल-बल-कौशलसे और भी गिराने-
 की चेष्टा करते हैं जिससे परस्पर वैर ठन जाता है। दोनों ओरकी
 शक्तियाँ एक दूसरेके छिद्रान्वेषण और उनपर मिथ्या दोषारोपण
 कर उन्हें नीचा दिखाने और गिरानेमें ही खर्च होने लगती है,
 जिससे जीवन कष्ट और अशान्तिमय बन जाता है। साधकका
 सत्त्वमुखी हृदय इस समय तमसाच्छादित होकर क्रोध, मोह और
 दम्भसे भर जाता है। इन सब दोषोंपर विचारकर जहाँतक बने,
 साधक प्रसिद्ध होनेकी चेष्टा कदापि न करे। अपने साधनको
 यथासम्भव खूब छिपावे, उपदेशक या आचार्यका पद कभी भूलकर
 भी ग्रहण न करे, जगत्के लोग उसमें अपनेसे कोई विशेषता न
 समझें, इसीमें उसका भला है। मतलब यह कि भजन-साधनको
 यथासम्भव साधक न तो प्रकट करे और न दिखावे ही। वह लोगोंसे
 अपनेको श्रेष्ठ भी न समझे, क्योंकि इससे भी अपनेमें अभिमान
 और दूसरोंके प्रति घृणा उत्पन्न होनेको स्थान रहता है। जो साधक
 अपने साधनकी स्थितिसे अपनेको ऊँचा समझता या लोगोंमें प्रकट
 करता है वह तो गिरता ही है, परन्तु वह जितना है, उतना भी
 प्रकट करनेमें उपर्युक्त प्रकारसे गिरनेका ही भय रहता है। साधककी

भलाई इसीमें है कि वह जितना है, दुनियाँ उसको सदा उससे कम ही जाने । 'बाहरसे नीचे रहकर अन्दरसे ऊँचा उठते जाना' ही साधकके लिये कल्याणप्रद है ।

कुतर्क

साधनमे एक विघ्न है तर्कबुद्धिका विशेष बढ़ जाना । जहाँ बात-बातमें तर्क होता है वहाँ साधनमें श्रद्धा स्थिर नहीं रहती । श्रद्धाका अभाव स्वाभाविक ही साधनको शिथिल कर देता है । यद्यपि इस दम्भ, कपट-पाखण्ड और बाहरी चमक-दमकके युगमें भण्ड, नररूपधारी व्याघ्र-गुरुओं, भक्तों और साधु कहलानेवालोंके झुण्डोंसे बचनेके लिये तर्कबुद्धिकी बड़ी आवश्यकता है, परन्तु जब तर्क बढ़कर मनुष्यके हृदयको अत्यन्त सन्देहशील बना देता है तब उसके लिये किसी भी साधनमे मन लगाकर प्रवृत्त रहना अत्यन्त कठिन हो जाता है । इसीलिये भगवान्ने कहा है 'संशयात्मा विनश्यति ।' सत्यकी खोजके लिये तर्क करना उचित है पर हठ और अभिमानसे कुतर्कका आश्रय लेना सर्वथा अनुचित है । जो साधक शास्त्र और सद्गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं करता वह सत्यका अन्वेषणकर उसकी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता । इसलिये कुतर्कसे सदा बचना चाहिये ।

स्त्यान

साधनमें एक विघ्न है स्त्यान यानी चेष्टा छोड़ देना । कुछ दिन साधन करनेपर मनकी ऐसी दशा हुआ करती है । साधारणतः साधक

अनेक प्रकारकी असाधारण आशाओंको लेकर साधनमे लगता है, उसकी वे आशाएँ जब थोड़े-से साधनसे पूरी नहीं होतीं तब वह साधनसे उदासीन होकर चेष्टारहित बन जाता है, मन निकम्मा रहता नहीं, जब वह सत् चेष्टासे हट जाता है तब कुचेष्टा करने लगता है, परिणाममें उसका पतन हो जाता है। इससे कभी उत्साह-हीन होकर चेष्टा नहीं छोड़नी चाहिये।

अल्पमें सन्तोष

एक विघ्न है साधनमें सन्तोष करना यानी अल्प लाभको ही पूर्ण लाभ समझकर साधन छोड़ बैठना। साधनमे लगा हुआ मनुष्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-ही-त्यों उसे विलक्षण आनन्द मिलता है। संसारमे रमे हुए मनुष्य उस आनन्दकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साधकने अबसे पहले जिस आनन्दका कभी स्वप्न भी नहीं देखा, वैसा आनन्द—सांसारिक पदार्थोंसे प्राप्त होने-वाले आनन्दसे दूसरी ही तरहका अपूर्व आनन्द पाकर वह अपनेको कृतकृत्य समझ लेता है। वह इस बातको भूल जाता है कि वह जिस आनन्दधामका पथिक बना है उस परमानन्दका तो यह एक कण-मात्र है। वह जिस स्वर्गीय राजप्रासादमें जा रहा है यह उससे बहुत ही बाहरकी एक छोटी-सी कोठरीका कोना मात्र है। इसीलिये वह इस संसारसे विलक्षण आनन्दधामके अपूर्ण आनन्दको पाकर उसीमें रम जाता है, और आगे बढ़नेकी आवश्यकता नहीं समझता। साधकको परमार्थके मार्गमें अनेक विलक्षण लक्षण दीख पड़ते हैं; कोई

शान्तिका महान् शान्त समुद्र देखता है, कोई अपूर्व आनन्दमें मनको डूबा हुआ देखता है, किसीको जगत् अखण्ड आनन्दसे परिपूर्ण होता दीख पड़ता है, किसीको परम ज्योतिके दर्शन होते हैं, कभी-कभी अनेक आश्चर्यमय स्वर्गीय स्वर सुनायी देते हैं, कभी अद्भुत आनन्दमय दृश्य (**Visions**) दिखलायी पड़ते हैं। अवश्य ही ये सब शुभ लक्षण हैं परन्तु इन्हे पूर्ण मानकर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये। थोड़ी-सी उन्नति करके भावी उन्नतिके लिये प्रयत्न न करना बहुत बड़ा विघ्न है। रास्तेकी धर्मशालाको ही अपना घर समझकर बैठ रहनेसे घर कभी नहीं मिलता !

कामना

साधनमें एक विघ्न है विषयोंकी कामना। वैराग्यके अभावसे ही यह हुआ करती है। जिस साधकका चित्त विषयकामनाओंसे सर्वथा मुक्त नहीं हो जाता उसके साधनमार्गमें बड़े-बड़े विघ्न पड़ जाते हैं, क्योंकि कामना ही क्रमशः क्रोध, मोह, स्मृतिनाश और बुद्धिनाशके रूपमें परिणत होकर साधकका सर्वनाश कर डालती है। इन्द्रिय-विषयोंकी ओर दौड़नेवाले चित्तका निरन्तर भगवदभिमुखी रहना असम्भव है; अतएव कामनाओंको चित्तसे सदा दूर रखना चाहिये।

ब्रह्मचर्यका अभाव

साधनमें एक विघ्न है ब्रह्मचर्यका पूरा पालन न करना। शरीरके अन्दर ओज हुए विना साधनमें पूरी सफलता नहीं मिलती। ओज-

के लिये ब्रह्मचर्यकी बड़ी आवश्यकता है। साधक ब्रह्मचारी, वान-प्रस्थ या संन्यासी हो तब तो ब्रह्मचर्यका उसे पूरी तरह पालन करना ही चाहिये। कुमारी बहिने और विधवा माताएँ यदि भगवत्-सम्बन्धी साधन करती हों तो उनके लिये भी यही बात है परन्तु विवाहित स्त्री-पुरुषोंको भी परमार्थसाधनके लिये यथासाध्य शीलव्रत पालन करना चाहिये। एक पुत्र हो जानेके बाद तो शीलव्रत ले लेनेमें कोई हिचक करनी ही नहीं चाहिये। परन्तु परमार्थके साधकोंको पुत्र न होनेकी भी कोई परवा नहीं करनी चाहिये। मनुष्यशरीर सन्तानोत्पादनके लिये ही नहीं मिला है, यह तो पशुयोनियोंमें भी होता है। इस शरीरसे तो साधन करके परमधन परमात्माको प्राप्त करना है। अतएव सन्तानके लिये भी यथासाध्य शीलव्रतका भंग नहीं करना चाहिये, विवाहित स्त्री-पुरुषोंको अवश्य ही शीलव्रत दोनोंकी सम्मतिसे ग्रहण करना चाहिये; अन्यथा और कई तरहकी आपत्तियाँ आनेकी सम्भावना है। जो शीलव्रतका लाभ समझता हो, वही दूसरेको प्रेमसे समझाकर अपने मतके अनुकूल बना ले। तदनन्तर यथासाध्य शीलव्रतका नियम ग्रहण करे। सदा यह स्मरण रखना चाहिये कि जो जितना ही अधिक ब्रह्मचर्यका पालन करेगा वह उतना ही शीघ्र परमार्थके मार्गमें आगे बढ़ सकेगा।

कुसंगति

एक बहुत बड़ा विघ्न है कुसंगति। कुसंगमें पड़कर बहुत आगे बढ़े हुए साधकोंका भी पतन देखा जाता है। जो लोग प्रत्यक्षरूपसे

पापमें रत है उनका संग तो सर्वथा त्याज्य है ही, परन्तु जो लोग अपनेको सन्त, भक्त, योगी या ज्ञानी प्रसिद्ध करते हो, पर जिनमें छलकपट, भोगविलास, धन-स्त्रीका अनुराग, परनिन्दा, परचर्चामें प्रेम, गर्व-अभिमान, धूर्तता-पाखण्ड आदि दोष देखनेमें आते हो उनका संग भी वास्तवमें कुसंग ही है। क्योंकि जिनमें ये सब दोष होते हैं, वे कभी सच्चे सन्त, भक्त, योगी या ज्ञानी नहीं हैं।

कुसंगसे ईश्वर, सच्चे धर्म, सदाचार और साधनमें अनादर उत्पन्न होता है। प्रतिदिन यह सुनते रहनेसे, 'क्या रक्खा है सत्संगमें? कहाँ है ईश्वर? धर्मसे क्या होता है?' इनमें अश्रद्धा हो जाती है। सदा-सर्वदा विषयोकी बाते होनेसे उनमें अनुराग और परदोष-श्रवणसे उन लोगोंके प्रति घृणा और द्वेष जाग उठता है। स्त्री, धन, पुत्र, मान आदिकी कामना उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है, कुतर्क बढ़ जाता है। राजस-तामस-भावोंकी पुष्टि होने लगती है। दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान आदि आसुरी सम्पत्तिके दोषोंका हृदयमें सञ्चार होने लगता है। स्वार्थपरता और पाखण्ड बढ़ जाते हैं। चित्त अशान्त हो जाता है।

ऐसे मनुष्य जगत्में बहुत ही थोड़े होंगे जिनके मनमें कभी बुरे विचार न उत्पन्न होते हो, क्योंकि बुरे सञ्चित प्रायः सभीके रहते हैं। केवल शुभ-सञ्चित ही हो, तब तो मनुष्यशरीर ही नहीं मिल सकता। मानव-देह सञ्चित पाप-पुण्य दोनोंके कारण ही

मिलता है। मनमें विचार सञ्चितसे होते हैं। परन्तु यदि विवेक का बल हो तो बुरे विचारोंके अनुसार कार्य नहीं होता। वे मनमें उत्पन्न होकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। पर यदि कुसंगसे उन विचारोंमें कुछ सहायता मिल जाती है तो वे 'तरङ्गायिता अपीमे सङ्गात्समुद्रायान्ति।' तरंगकी भाँति छोटे-से आकारमें उत्पन्न हुए बुरे विचार शीघ्र ही समुद्र बन जाते हैं और मनुष्य उनमें निमग्न होकर साधनसे सर्वथा गिर जाता है।

कुसंग केवल मनुष्योंका ही नहीं होता। जिस देश, दृश्य, साहित्य, चित्र, विचार-भाव या वचनोंसे मनमें बुरे भावोंकी उत्पत्ति होती हो वे सभी कुसंग हैं। ऐसे स्थानमें नहीं रहना चाहिये जहाँका वातावरण तमोगुणी हो। ऐसे नाटक, खेल, सीनेमा, चित्र या अन्य दृश्य नहीं देखने चाहिये जिनसे मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, द्वेष आदि बढ़ते हों। ऐसी पुस्तकें या पत्र आदि कभी नहीं पढ़ने चाहिये जिनसे बुरे भावोंकी मनमें जागृति होती हो। आजकलके अधिकांश समाचार-पत्रोंमें प्रायः परदोषदर्शन, परनिन्दा और विषयलिप्साकी ओर मन लगानेवाले लेख और चित्र रहते हैं, यथासम्भव इनसे वचना चाहिये। ऐसे विचार या भावोंको सुनना और मनन करना उचित नहीं, जिनसे मनमें कुसंस्कार जमते हों। ऐसे वचनोंका सुनना, बोलना भी त्याग देना चाहिये जिनसे वृणा, द्वेष, वैर, काम, क्रोध, लोभादिकी उत्पत्ति और वृद्धि होती हो। कम-से-कम परस्त्रीसंगी,

प्रमादी, अकारणद्वेषी, सन्त-साधु-शास्त्र-विरोधी, ईश्वरका खण्डन करनेवाले, दम्भी, अभिमानी, परनिन्दापरायण, लोभी, अन्यायकारी, परछिद्रान्वेषी पुरुषोंके संगसे तो साधकको यथासाध्य अवश्य ही बचना चाहिये ।

परदोषदर्शन

साधनमे एक विघ्न है परदोषदर्शन । साधकको इस बातसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखना चाहिये कि 'दूसरे क्या करते हैं।' उसे तो आत्मशुद्धिमें निरन्तर लगे रहना चाहिये । साधकको अपनी साधनाके कार्यसे इतनी फुरसत ही नहीं मिलनी चाहिये, जिससे वह दूसरेका एक भी दोष देख सके । जिन लोगोंमे दूसरोंके दोष देखनेकी आदत पड़ जाती है वे साधन-पथपर स्थिर रहकर आगे नहीं बढ़ सकते । साधकोको हरिभक्त श्रीनारायण स्वामीजीका यह उपदेश सदा याद रखना चाहिये—

तेरे भावें जो करो, भलो बुरो संसार ।

नारायण तू बैठिके, अपनो भवन बुहार ॥

जब दोष दीखते ही नहीं, तब उनकी आलोचना करनेकी तो कोई बात ही नहीं रह जाती । दोष अपने देखने चाहिये और उन्हींको दूर करनेका यथासाध्य पूरा प्रयत्न करना चाहिये ।

साम्प्रदायिकता

साधनमें एक बड़ा विघ्न है साम्प्रदायिकता । इसने दूसरोंकी

अच्छी बातें भी अपने सम्प्रदायके अनुकूल न होनेसे बुरी मालूम होने लगती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि साधक अपना गुरु-परम्परा छोड़ दे या सद्गुरुके बतलाये हुए साधन-पथपर श्रद्धा-विश्वास रखकर तदनुसार न चले। सद्गुरुकी आज्ञानुसार निर्दिष्ट मार्गपर चलना तो साधकका अवश्य कर्तव्य है, परन्तु साम्प्रदायिक आग्रहवश दूसरोकी निन्दा करना या दूसरोंको हीन समझना, दूसरोंके साधनमार्ग या ईश्वरकी कल्पनामें दोष दिखाना, उनका खण्डन करना, केवल बाह्य आचारोंको ही मुख्य समझना आदि साधकके लिये कभी उचित नहीं !

साधनके सहायक

 घोंको साहसके साथ हटाते हुए खूब दृढ़तासे
 वि साधनमें लगे रहना चाहिये । महर्षि पतञ्जलिने
 कहा है—

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ।

(योग० १ । १४)

अभ्यास जब दीर्घ कालतक निरन्तर आदरके साथ किया जाता है तब वह दृढ़ होता है । इसमें तीन बातें बतलायी हैं—अभ्यास दीर्घ कालतक करना चाहिये, निरन्तर करना चाहिये और सत्कार-बुद्धिसे करना चाहिये ।

दीर्घकालसाधन

अल्प साधनसे यथार्थ वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, जबतक अभीष्ट-प्राप्ति न हो तबतक साधन करते ही रहना चाहिये । प्राप्ति हो जानेके बाद भी साधन छोड़नेकी आवश्यकता नहीं, पहले साधन किया जाता है साध्य वस्तुकी प्राप्तिके लिये और सिद्ध हो जानेपर वही साधन स्वाभाविक हो जाता है । जिससे अभीष्ट वस्तु मिलनी है, उसे कृतज्ञताके कारण भी छोड़नेको जी नहीं चाहता ।

जो लोग थोड़े-से साधनसे ही बहुत बड़ा फल चाहते हैं, ऐसे जी चुरानेवाले लोगोंको प्रायः परमार्थकी प्राप्ति नहीं होती, इस मार्गमें तो नित-नया उत्साह और नित-नयी उमङ्ग चाहिये। जो आलसी हैं, जरा-सेमें ही थक जाते हैं, वे इस पथके पथिक नहीं बन सकते। यथार्थ साधक तो बुद्धदेवकी भाँति अटलभावसे कहता है—

इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमांसं प्रलयञ्च यातु ।
अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुर्लभं नैवासनात् कायमनश्चलिष्यते॥

इस आसनपर मेरा शरीर सूख जाय; मांस, चमड़ी, हड्डी नाश हो जाय परन्तु बहुकल्पदुर्लभ बोध प्राप्त किये बिना इस आसनसे कभी नहीं डिगूँगा।

ऐसा साधक कालकी परवा नहीं करता। कितना ही समय क्यों न लगे, अभीष्ट वस्तुकी उपलब्धि होनी चाहिये।

निरन्तर-साधन

दीर्घ कालका यह अर्थ नहीं कि साधन तो बरसोंतक करे परन्तु उसका कोई भी नियम न हो। मनमे आया, फुरसत मिली, कुछ कर लिया, नहीं तो दो-चार दिन बाद सही। सच्ची और पूरी लगन होनेपर ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको बड़े जोर-की प्यास लगी होती है उसे जलके सिवा दूसरी वस्तु सुहाती ही नहीं, जबतक उसे जल नहीं मिल जाता, तबतक वह व्याकुल

रहता है और पल-पलमे केवल जलकी ही स्मृति करता है। इसी प्रकार जो परमात्मारूप खातीकी बूँदका पिपासु है उस चातकरूप साधकको क्षणभर भी कल नहीं पड़ती, वह तो दिन-रात उस एक ही भावमे विभोर रहता है। उसकी बुद्धिमे अपने साधनको छोड़कर अन्य सब विषयोमे गौणता आ जाती है।

सत्कार और श्रद्धा

इस प्रकार निरन्तर साधनमें लगा हुआ साधक बड़ी सत्कार-बुद्धिसे अपना कार्य करता है। जो साधक बेगारमे पकड़े हुएकी भाँति साधन करते हैं या जो बला टालनेके भावसे करते हैं उनकी उस साधनमे आदर-बुद्धि नहीं है, आदर-बुद्धि हुए बिना साधनका पूरा फल नहीं मिलता। जो लोगोके दिखलानेके लिये या केवल दिल बहलानेके लिये साधन करता है उसकी भी असलमे साधनमे श्रद्धा नहीं है।

श्रद्धालु साधक तो अपने साधनको जीवनका मुख्य कर्तव्य समझकर करता है। इसलिये साधकको चाहिये कि वह जिस साधनमे लगा हो, उसमे पहले पूर्ण श्रद्धा करे, बिना श्रद्धाके किसी भी कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान् गीतामे कहते हैं—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

अश्रद्धासे किया हुआ हवन. दान. तप या कोई भी कर्म 'असत्'

कहलाता है, उससे न यहाँ कोई लाभ होता है और न परलोकमें होता है । श्रद्धा ही साधकका मुख्य बल है । श्रद्धाहीन साधकको पद-पदपर सन्देह और कुतर्कोंके थपेड़ोंसे घबराकर साधन छोड़नेके लिये बाध्य होना पड़ता है !

एकान्तवास

ज्ञानके साधकके लिये भगवान्ने 'विविक्तदेशसेवित्वमरातिर्जन-संसादि' कहकर एकान्तसेवन करने और मनुष्य-समाजसे अनुराग हटानेकी आज्ञा दी है । साधनको परिपक्व बनानेके लिये एकान्तसेवनकी अत्यन्त आवश्यकता भी है; परन्तु जबतक साधनमें पूरी लगन न होतवतक सारा कामकाज छोड़कर, अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी न रखकर दीर्घ कालतक एकान्तसेवन करना अधिकांश साधकोंके लिये प्रायः हानिकर होता है, इसलिये नये साधकको चाहिये कि वह परमात्माका ध्यान या प्रार्थना करनेके लिये पहले चौबीस घटेके दिनरातमेंसे एक घंटा एकान्तसेवन करे । एकान्तमें मनमें प्रमाद-बुद्धि या आलस्य-निद्रा न सतावे तो क्रमशः समय बढ़ाना चाहिये । यथासाध्य सप्ताहमें एक दिन, महीनेमें चार-पाँच दिन, सालभरमें एक महीना ऐसा निकालना चाहिये, जो केवल परमार्थके साधन और भगवच्चर्चामें ही बीते । इससे मनको जो सात्त्विक भोजन मिलता है उससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहनेमें बड़ी सहायता मिलती है ।

परन्तु बिना अभ्यासके एकान्तसेवनमें प्रमाद, आलस्य, निद्रा, कुप्रवृत्ति आदि तामसिक दोषोंके वश होनेका बहुत भय रहता है। साधनका अभ्यास न होनेसे समय कटना कठिन हो जाता है और निकम्मे रहनेसे प्रमाद, आलस्य उसे फँसा लेते हैं। आजकल बहुत-से साधु-संन्यासियोंमें गॉजा-भोंग आदि पीने, व्यर्थ गप्पे मारने, इधर-उधरकी बातें करनेकी जो प्रवृत्ति देखी जाती है, उसका प्रधान कारण यही है कि उनके पास समय बहुत है पर काम नहीं है; इसीसे कुसङ्गतिमें पड़कर वे लोग नाना प्रकारके बुरे व्यसनोके वश हो जाते हैं। अमीरोंके लड़के ज्यादा इसीलिये बिगड़ते हैं कि उनके पास समय बहुत रहता है परन्तु काम नहीं रहता। समय बितानेके लिये उन्हें व्यर्थके काम करने पड़ते हैं। नहीं तो क्या मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय तास-चौपड़, शतरंज खेलने, व्यर्थकी गप्पे उड़ाने, तीतर-बटेर लड़ाने, परचर्चा करने, दिनभर सोने, प्रमाद करने और पापोंके बटोरनेके लिये थोड़े ही मिला है? अतएव साधकको चाहिये कि एकान्तसेवनकी आवश्यकताको समझकर उसे ईश्वरचिन्तनके अभ्यासके लिये बढ़ाते हुए भी किसी-न-किसी जिम्मेवारीके कार्यमें अपनेको अवश्य लगाये रखे, वह काम परोपकारका हो या घरका हो, ईश्वरार्पित-बुद्धिसे आसक्ति छोड़कर किये जानेवाले सभी सत्कार्य ईश्वर-भजनमें शामिल है। काममें लगे रहनेसे मनको व्यर्थ-चिन्तन या प्रमादके लिये समय ही नहीं मिलेगा। अवश्य ही काम करते समय भी ईश्वर-चिन्तनको छोड़ना नहीं चाहिये। वल्कि ईश्वर-

और दम्भाचरणसे बचनेकी सदा चेष्टा रखना आदि साधुव्यवहार है, इनमें जो जितनी उन्नति करेगा, वह उतना ही परमार्थके साधनमें अग्रसर हो सकेगा ।

साधकको इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि उसके जीवनकी गति किस ओर जा रही है । यदि दैवी सम्पत्तिकी ओर है तो समझना चाहिये कि उसकी उन्नति हो रही है और यदि आसुरी सम्पत्तिकी ओर है तो अवनति हो रही है । यही कसौटी है । भक्ति या ज्ञान कथनमात्रका नाम नहीं है, यह निश्चय रखना चाहिये । भक्ति या ज्ञानके मार्गपर जो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें दैवी सम्पत्तिके * गुणोंका विकास होना अनिवार्य है ।

पापोंसे सावधानी

साधकको अन्ततः पापोंसे सदा ही सावधान रहना चाहिये । पापबुद्धि जब मनमें आती है तब छोटी-सी तरङ्गके समान आती है, परन्तु यदि उसे आश्रय मिल जाता है तो वही बहुत जल्द समुद्रके समान बनकर मनुष्यको डुबो देती है । इसलिये तनिक-में भी पापकी कभी उपेक्षा न करनी चाहिये, चाहे वह शारीरिक हो

छ देवी और आसुरी सम्पत्तिका विवेचन श्रीगोताके १६ वें अध्यायमें देखना चाहिये । हो सके तो प्रतिदिन उसका पाठ और मनन कर अपनेमें दैवी सम्पत्तिके गुणोंको बढ़ाने और आसुरी सम्पत्तिके अवगुणोंको दूर करने-का पूरा प्रयत्न करना चाहिये ।

या मानसिक । साँपका या सशस्त्र डाकूका घरमे रहना उतना घातक नहीं है जितना तनिक-सी पापबुद्धिका मनमे रहना है ।

कुछ लोग कह दिया करते हैं कि पाप करना तो मनुष्यका स्वभाव है या उसके प्रारब्धमे ही पापका योग है, परन्तु यह बात सर्वथा असत्य है । न तो पाप करना मनुष्यका स्वभाव है और न पापका विधान प्रारब्धमे ही है । यह तो पाप करनेवालोंकी युक्तियाँ हैं, जो पापमे रत रहते हुए भी स्वभाव या प्रारब्धपर दोष मँढकर स्वयं निर्दोष बनना चाहते हैं । असलमे यह दुर्बल हृदयकी कल्पनामात्र है । मनुष्यका स्वभाव तो पापोसे बचकर उन सब भावोंको अपने अन्दर विकसित करनेका है जो उसे परम सत्य वस्तुके अति निकट ले जानेवाले है । पाप तो विषय-भोगोंकी आसक्तिसे होते हैं, इस आसक्तिका त्याग किये बिना मनुष्य कदापि सत्य वस्तुकी पहचान नहीं कर सकता । विषयासक्ति तो पशुधर्म है, मनुष्योने अज्ञानसे इसे अपना स्वभाव मानकर अपनेको परमार्थसे बहुत दूर हटा रक्खा है । इसीसे हमे बारंबार दुःखोंका शिकार बनना पड़ता है । अतएव हृदयमेसे खोज-खोजकर बुरी वासनाओंको निकालना चाहिये । जरा-से भी पापको आश्रय देना अपने आपको सदाके लिये दुःखरूप नरकमे डालनेकी तैयारी करना है । मनुष्यमे भगवान्की दी हुई ऐसी शक्ति है कि वह चाहे तो पापके परमाणुमात्रसे बचा रह सकता है । इसीलिये भगवान्ने आदेश दिया है कि हे मनुष्य ! तू अपने आपको सम्हालकर सारे पापोंके निवासस्थान दुर्जय कामरूप शत्रुका

नाश कर, 'जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ।' (गीता)

प्रभुपर विश्वास

साधकको साधनपथसे कभी न डिगने देनेका बहुत सुन्दर उपाय 'प्रभुपर अटल विश्वास' है। जो साधक परमात्माकी दयालुता, करुणा, उनके विरद, सुहृद्पन और प्रेमका तत्त्व जानकर, उनपर विश्वास रखता है, वह कभी हताश नहीं हो सकता। हम लोग जो पद-पदपर साधनसे गिर जाते हैं इसमें एक प्रधान कारण प्रभुमें विश्वासकी कमी है। भगवान् कहते हैं—'जो मुझे सब प्राणियोंका सुहृद् समझ लेता है वही परम शान्तिको प्राप्त कर लेता है।' 'सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति' (गीता) वास्तवमें यह बहुत ठीक बात है। परमात्माको सुहृद् जान लेनेपर उसके बलपर, उसके विश्वासपर मनुष्य अपनेको सबल समझकर विषयासक्ति और पापोंको दूर करनेमें सर्वथा समर्थ हो जाता है। हम अपने नित्य सुहृद् परमात्माको नहीं पहचानते, यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। साधकको यह निश्चय रखना चाहिये कि परमात्मा मेरा सबमे सच्चा सुहृद् है, नित्य संगी है, मुझे सदा पापोंसे बचाता है। मुझे तो बस, उसीकी शरण होकर उसीका चिन्तन करना चाहिये, फिर सारा भार उसीके ऊपर है। जो साधक परम विश्वासके साथ ऐसा कर लेता है वह निस्सन्देह समस्त विघ्नोंको लाँघकर परमात्माको पा लेता है। भगवान् ने कहा है, मुझमें चित्त लगानेवाला मेरी कृपासे सब प्रकारसे सङ्कटोंसे अनायास ही तर जाना है। 'मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यासि' (गीता)

भगवान्‌के सामने दीनता

धर्कोके लिये एक बहुत उत्तम उपाय है, परमेश्वरके सामने आर्त्त होकर दीनभावसे हृदय खोलकर रोना ! यह साधन एकान्तमें करनेका है । सबके सामने करनेसे लोगोंमें उद्वेग होने और साधनके दम्भरूपमें परिणत हो जानेकी सम्भावना है । प्रातःकाल, सन्ध्या-समय, रातको, मध्यरात्रिके

वादया उपाकालमें जब सर्वथा एकान्त मिले, तभी आसनपर बैठकर मनमें यह भावना करनी चाहिये कि 'भगवान् यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बातको सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं ।' यह बात सिद्धान्तसे भी सर्वथा सत्य है कि भगवान् हर समय हर जगह हमारे सभी कामोंको देखते और 'हमारी प्रत्येक बात सुनते हैं । भावना बहुत दृढ़ होनेपर, भगवान्‌के जिस स्वरूपका इष्ट हो, वह स्वरूप साकाररूपमें सामने दीखने लगता है, एवं प्रेमकी वृद्धि होनेपर तो भगवत्कृपासे भगवान्‌के साक्षात् दर्शन भी हो सकते हैं । अस्तु !

नियत समय और यथासाध्य नियत स्थानमें प्रतिदिन निम्नकी भाँति आसन या जमीनपर बैठकर भगवान्‌को अपने सामने उपस्थित समझकर दिनभरके पापोंका स्मरणकर उनके सामने अपना सारा दोष

रखना चाहिये और महान् पश्चात्ताप करते हुए आर्त्तभावसे क्षमा तथा फिर पाप न बने, इसके लिये बलकी भिक्षा माँगनी चाहिये । हो सके तो भक्तश्रेष्ठ श्रीसूरदासजीका यह पद गाना चाहिये या इस भावसे अपनी भाषामें सच्चे हृदयसे विनय करनी चाहिये ।

मो सम कौन कुटिल खल कामी ।

जिन तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो नमकहरामी ॥

भरि भरि उदर विषयको धायो जैसे सूकर ग्रामी ।

हरिजन छाँड़िहरी विमुखनकी निसदिन करत गुलामी ॥

पापी कौन बढ़ो जग मोतें सब पतितनमें नामी ।

सूर पतितको ठौर कहाँ है सुनिये श्रीपति स्वामी ॥

हे दीनबन्धु ! यह पापी आपके चरणोंको छोड़कर और कहाँ जाय ? आप-सरीखे अनाथनाथके सिवा जगत्में ऐसा कौन है जो मुझपर दयादृष्टि करे ? प्रभो ! मेरे पापोंका पार नहीं है, जब मैं अपने पापोंकी ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है, करोड़ों जन्मोंमें भी उद्धारका कोई साधन नहीं दीखता, परन्तु जब आपके विरदकी ओर ध्यान जाता है तब तुरन्त ही मनमें ढाढ़स आ जाता है । आपके वह वचन स्मरण होते हैं, जो आरणभूमिमें अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुनसे कहे थे—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय ! प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

‘अत्यन्त पापी भी अनन्यभावसे मुझको निरन्तर भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिये, क्योंकि उसने अबसे आगे केवल भजन करनेका ही भलीभाँति निश्चय कर लिया है । अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता । हे भाई ! तू सब धर्मोंको छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव श्रीकृष्णकी शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापोंसे छुड़ा दूँगा, तू चिन्ता न कर !’

कितने जोरके शब्द है, आपके सिवा इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है ? ‘ऐसो को उदार जग माँहीं ।’ परन्तु प्रभो ! अनन्यभावसे भजन करना और एक आपकी ही शरण होना तो मैं नहीं जानता । मैंने तो अनन्त जन्मोंमें और अवतक अपना जीवन विषयोंकी गुलामीमें ही खोया है, मुझे तो वही प्रिय लगे हैं, मैं आपके भजनकी रीति नहीं समझता । अवश्य ही विषयोंके विषम प्रहारसे अब मेरा जी घबरा उठा है, नाथ ! आप अपने ही विरदको देखकर मुझे अपनी शरणमें रखिये और ऐसा बल दीजिये, जिससे एक क्षणके लिये भी आपके मनमोहन रूप और पावन नामकी विस्मृति न हो ।

हे दीनबन्धो ! दीनोंपर दया करनेवाला दूसरा कौन है !

दीनको दयालु दानि दूसरो न कोऊ ।
 जासों दीनता कहौ हौं देखौं दीन सोऊ ॥
 सुर नर मुनि असुर नाग साहब तौ घनेरे ।
 तौ लौं जौ लौं रावरे न नेकु नयन फेरे ॥
 त्रिभुवन तिहुँ काल विदित वेद वदति चारी ।
 आदि अन्त मध्य राम साहबी तिहारी ॥
 तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो ।
 सुनि सुभाव सील सुजस जाचन जन आयो ॥
 पाहन पसु विटप विहँग अपने करि लीन्हें ।
 महाराज दसरथके रंक राय कीन्हें ॥
 तू गरीबको निवाज ! हौं गरीब तेरो ।
 बारक कहिये कृपालु ! तुलसिदास भेरो ॥

हे तिरस्कृत भिखारियोंके आश्रयदाता ! दूसरा कौन ऐसा है जो आपके सदृश दीनोंको छातीसे लगा ले ? जिसका सारा संसार घृणाकी दृष्टिसे देखता है, घरके लोग त्याग देते हैं, कोई भी मुँहसे बोलनेवाला नहीं होता, उसके आप होते हैं, उसको तुरन्त गोदमे लेकर मस्तक मूँवने लगते हैं, हृदयसे लगाकर अभय कर देते हैं । रावणके भयसे व्याकुल विभीषणको आपने बड़े प्रेमसे अपने चरणोंमें रख लिया, पाण्डव-महिषी द्रौपदीके लिये आपने ही वस्त्रावतार वारण किया, गजराजकी पुकारपर आप ही पद

दौड़े । ऐसा कौन पतित है, जो आपको पुकारनेपर भी आपकी दयादृष्टिसे वञ्चित रहा है ? हे अभयदाता ! मैं तो हर तरहसे आपकी शरण हूँ, आपका हूँ, मुझे अपनाइये, प्रभो !

तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौं भिखारी ।
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुञ्ज-हारी ॥
नाथ तू अनाथको, अनाथ कौन मोसो ।
मो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसो ॥
ब्रह्म तू, हौं जीव, तू है ठाकुर, हौं चरो ।
तात, मात, गुरु, सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥
तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे ।
ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरन-सरन पावे ॥

हे पतितपावन ! हे आर्तत्राण-परायण ! हे दयासिन्धो !
बुरा, भला जो कुछ हूँ, सो आपका हूँ, अब तो आपकी शरण
आ पड़ा हूँ, हे दीनके धन ! हे अधमके आश्रय ! हे भिखारीके
दाता ! मुझे और कुछ भी नहीं चाहिये । ज्ञान-योग, तप-जप,
धन-मान, विद्या-बुद्धि, पुत्र-परिवार और स्वर्ग-पाताल किसी भी
वस्तुकी या पदकी इच्छा नहीं है । आपका वैकुण्ठ, आपका परम
धाम और आपका मोक्षपद मुझे नहीं चाहिये । एक बातकी इच्छा
है, वह यह कि आप मुझे अपने गुलामोंमें गिन लीजिये, एक बार
कह दीजिये कि 'तू मेरा है ।' प्रभो ! गोसाईंजीके शब्दोंमें मैं भी
आपसे इसी अभिमानकी भीख माँगता हूँ—

अस अभिमान जाइ नहिं भोरे ।

मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥

बस, इसी अभिमानमे डूबा हुआ जगत्में निर्भय विचरा कहीं और जहाँ जाऊँ, वहीं अपने प्रभुका कोमल करकमल सदा मस्तकपर देखूँ!—

हे स्वामी ! अनन्य अवलम्बन ! हे मेरे जीवन-आधार ।
 तेरी दया अहैतुकपर निर्भर कर आन पड़ा हूँ द्वार ॥
 जाऊँ कहाँ जगत्में तेरे सिवा न शरणद है कोई ।
 भटका, परख चुका, सबको, कुल्लु मिलान अपनी पत खोई ॥
 रखना दूर रहा कोईने मुझसे नजर नहीं जोड़ी ।
 भला किया, यथार्थ समझाया, सब मिथ्या प्रतीति तोड़ी ॥
 हुआ निराश उदास, गया विश्वास जगत्के भोगोंका ।
 प्रगट हो गया, भेद, सभी रमणीय विषय-सुख-रोगोंका ॥
 अब तो नहीं दीखता मुझको तेरे सिवा सहारा और ।
 जल-जहाजका कौआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठौर ॥
 करुणाकर ! करुणा कर सत्वर, अब तो दे मन्दिर-पट खोल ।
 बाँकी झोंकी नाथ ! दिखाकर तनिक सुना दे मीठे बोल ॥
 गूँज उठे प्रत्येक रोममें परम मधुर वह दिव्य-स्वर ।
 हृत्तन्त्री वज्र उठे साथ ही मिला उसीमें अपना सुर ॥
 तन पुलकित हो, सुमन-जलजकी खिल जायें सारी कलियाँ ।
 चरण मृदुल वन मधुप उसीमें करते रहें रंगरलियाँ ॥

हो जाऊँ उन्मत्त, भूल जाऊँ तन मनकी सुधि सारी ।
देखूँ फिर कण-कणमें तेरी छबि नव-नीरद-घन प्यारी ॥
हे स्वामिन् ! तेरा सेवक बन, तेरे बल होऊँ बलवान ।
पाप-ताप छिप जायें, हो भयभीत, मुझे तेरा जन जान ॥

इस भावकी प्रार्थना प्रतिदिन करनेसे बड़ा भारी बल मिलता है। जब साधकके मनमें यह दृढ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान्‌का दास हूँ, भगवान्‌ मेरे स्वामी है, तब वह निर्भय हो जाता है। फिर माया-मोहकी और पाप-तापोकी कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सकें। जब पुलिसका एक साधारण सिपाही भी राज्यके सेवकके नाते राज्यके बलपर निर्भय विचरता है और चाहे जितने बड़े आदमीको धमका देता है, तब जिसने अखिल-लोकस्वामी 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थः' भगवान्‌को अपने स्वामीरूपमें पा लिया है, उसके बलका क्या पार है ? ऐसा भक्त स्वयं निर्भय हो जाता है और जगत्‌के भयभीत जीवोंको भी निर्भय बना देता है !

प्रभुको आत्म-समर्पण

धकके लिये सबसे ऊँचा, सहजमे ही सिद्धि देनेवाला साधन प्रभुके प्रति आत्म-समर्पण है। भगवच्चरणोंमें अपने आपको सौंप देना ही सारे शास्त्रोंका गुप्त रहस्य और समस्त साधनोंमें अन्तिम साधन है। सब प्रकारसे ज्ञान-विज्ञान, भक्ति-कर्म आदिका उपदेश कर चुकनेके बाद अन्तमें भगवान् ने यही गुप्त रहस्य अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुनको बतलाया था। इसी परम साधनसे मनुष्य अपने जीवनको उच्च-से-उच्च स्थितिपर पहुँचा सकता है।

इस आत्म-समर्पणका अर्थ केवल जीवनके कर्मोंको त्याग हाथ-पैर सिकोड़कर बैठ जाना नहीं है। कुछ लोग भूलसे यही मान लेते हैं कि 'करने-करानेवाले भगवान् हैं, उन्हींकी शक्ति सबके अन्दर काम करती है, हमारा काम केवल चुप होकर बैठ रहना है।' परन्तु यह बड़ा भारी भ्रम है, इससे आत्म-समर्पण सिद्ध नहीं होता। आत्म-समर्पणमें सबसे पहले आत्माका अर्पण होता है, आत्माके साथ ही अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर सभी उसके अर्पण हो जाते हैं, ऐसा होनेपर साधकको यह स्पष्ट उपलब्धि होने लगती है कि इस शरीर, मन, वाणीसे जो कुछ होता है, मों ब्रह्मन्में भगवान् ही करा रहे

हैं। इससे पहले वह समझता था कि 'मैं कर रहा हूँ', अब समझता है कि 'भगवान् कर रहे हैं।' अपने कर्त्तापनका सारा अहंकार भगवान् के अहंकारमें मिल जाता है, क्योंकि मन, बुद्धि उन्हींके अर्पित हो चुकी है। मन, बुद्धिका सारा स्वातन्त्र्य यहाँपर लुप्त हो जाता है, अब भगवान् का संकल्प ही उसका संकल्प, भगवान् का विचार ही उसका विचार और भगवान् की क्रिया ही उसकी क्रिया है। यदि भगवान् संकल्परहित, विचाररहित और क्रियारहित हैं, तो वह भी वैसा ही है, क्योंकि संकल्प, विचार और क्रिया होनेमें जिस अन्तःकरणकी आवश्यकता है, वह मन, बुद्धिरूप अन्तःकरण भगवान् की वस्तु बन गया है, उसपर उसका अपना कोई अधिकार नहीं रह गया। इसीलिये ऐसे साधकका सब जिम्मा भगवान् ले लेते हैं, वे कहते हैं—'जिसने मन, बुद्धि मुझे अर्पण कर दिये हैं, वह निस्सन्देह मुझको प्राप्त होता है' 'मय्यर्पितमनोबुद्धिर्माभेदैर्व्यस्यसंशयम्' परन्तु इसमें कर्म त्यागकर निश्चेष्ट हो रहनेका उपदेश नहीं है, इसी मन्त्रमें भगवान् कहते हैं कि 'निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर,' 'सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च' इस बातको स्मरण रखता हुआ युद्ध कर कि यह सब भगवान् की लीला है, सब कुछ वही कराते हैं, मैं तो उनके हाथकी पुतलीमात्र हूँ। वह यन्त्री हैं, मैं यन्त्र हूँ। जिधर घुमाते हैं, उधर ही प्रसन्नतासे घूम जाता हूँ, कभी जरा-सी भी आनाकानी नहीं करता। इसीसे अर्जुनने धर्माधर्मके सारे विचारोंका त्याग करके स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया था, कि 'मेरा

सन्देह जाता रहा, मैं अब तुम जो कुछ कहोगे, वही करूँगा'
 'गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।'

ऐसा साधक कर्म-त्याग या संसार-त्यागकी इच्छा-अनिच्छा नहीं करता। भगवान्‌के खेलका खिलौना बने रहनेमें ही वह अपना सौभाग्य समझता है, क्योंकि इस समय उसकी दृष्टिमें संसारका स्वरूप पहले-का-सा जड़ नहीं रह जाता, वह सर्वदा सर्वत्र देखता है, केवल चैतन्यको और चैतन्यकी विचित्र लीलाको ! वह समस्त जगत्‌को हरिका स्वरूप और समस्त कर्म-राशिको हरिका खेल देखता है, इसीसे वह इस खेलमे सदा सम्मिलित रहकर हरिरूप जगत्‌की सेवा किया करता है। परन्तु इसमें उसका यह भाव कदापि नहीं रहता कि 'मैं जगत्‌की सेवा करता हूँ, या अपने कर्तव्यका पालन करता हूँ', क्योंकि उसका तो अब कोई कर्तव्य रह ही नहीं जाता, पुतली कर्तव्यका ज्ञान नहीं रखती, वह तो स्वाभाविक ही मालिकके इशारेपर नाचती है। उसे इस कर्तव्य-ज्ञानकी आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि उसकी बागडोर किसी दूसरे सयानेके हाथमे है। ऐसी अवस्थामें संसारके भोगोंकी तो बात ही कौन-सी है, वे तो अत्यन्त तुच्छ, नगण्य हैं, उनकी ओर झँकना तो उस साधकसे वन ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो उसकी दृष्टिमें भगवान्‌की लीलाके अतिरिक्त कोई खाम चीज ही नहीं रह जाते। ऊँचे-से-ऊँचे लोक भी उन्हींके लीलाक्षेत्र हैं, उन लोकोके लिये भी उसका मन नहीं चलता, वह अपनेको सदाके लिये प्रभुकी लीलाका एक खिलौना मानता है। सर्वत्र अवाधित मनोहर

नित्य-लीलामे भगवान् उसको अपने हाथमें लिये कहीं भी क्यों न रहे, उस खिलाड़ीके हाथोंसे और उसकी नजरसे तो वह हटता नहीं, फिर खेलकी जगहके एक भागसे दूसरे भागमें जानेकी इच्छा-अनिच्छा वह क्यों करने लगा ? हाँ, यदि प्रभु कभी उसे खेलसे अलग होनेको कहते हैं, अपनी नजरसे ओझल करना चाहते हैं, तो इस बातको वह स्वीकार नहीं करता, इसीसे भागवतमें भगवान् ने कहा है कि, 'मेरे भक्त मेरी सेवाको छोड़कर मुक्तिको भी स्वीकार नहीं करते'—
 'दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः।'

ऐसा भक्त जगत्के सभी कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उसका सेवाकार्य, उसकी व्यापार-प्रवृत्ति, उसकी रण-शूरता और उसका ज्ञान-वितरण सभी कुछ परमात्माकी लीलके अंग होते हैं। वह इस लीला-अभिनयका एक आज्ञाकारी चतुर पात्र होकर रहता है। उसकी क्रिया और कर्मवासना अहंकारप्रेरित न होकर प्रभुप्रेरित हुआ करती है। ऐसा दिव्य लीला-कर्मी भक्त शुभाशुभ फलरूप कर्म-बन्धनसे सदा ही मुक्त रहता है। भगवान् की प्राप्ति तो उसको नित्य रहती ही है, क्योंकि उसकी जीवन-डोर ही भगवान् के हाथमें रहती है। मुक्ति अवश्य ही दासत्वके लिये उसके चरणोंकी ओर ताका करती है, कभी-कभी हठसे चरणोंमें चिपट भी जाती है। एक रसीले भक्त कविने बहुत ही सुन्दर कहा है—

घनः कामोऽस्माकं तव तु भजनेऽन्यत्र न रुचि-

स्तवैवाङ्घ्रिद्वन्द्वे नतिपु रतिरस्माकमतुला ।

सकामे निष्कामा सपदि तु सकामा पदगता

सकामास्मान्मुक्तिर्भजति महिमायं तव हरे ॥

‘हे हरे ! हमारी तो तुम्हारे भजनमे ही गाढ़ रुचि है । अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं है । तुम्हारे ही चरणयुगलोंमें पड़े रहनेमें हमारा अतुल प्रेम है । हे भगवन् ! तुम्हारी कुछ ऐसी अपार महिमा है कि वह बेचारी मुक्ति जब सकाम विषयकामी लोगोको नापसन्द कर डालती है, तब उसी क्षण अपनेको निराश्रय समझकर बड़ी उत्सुकतासे हम भक्तोंके चरणोंमें चिपटकर हमारी चरण-सेवा करने लगती है ।’

चरण-सेविका बननेपर भी ऐसे भक्त उस मुक्तिके चंगुलमें फँसना नहीं चाहते । इस तरहके ऊँचे साधकोंको सारी जिम्मेवारी स्वभावतः ही भगवान्‌के ऊपर रहती है । भगवान्‌ने अर्जुनके सामने प्रतिज्ञा करके कहा है—‘मैं तुझे मुक्त कर दूँगा, तुझे कोई चिन्ता नहीं’—‘अहं त्वा मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।’ हम बड़े ही मन्दबुद्धि हैं, अविश्वासी और अश्रद्धालु हैं, विविध प्रलोभनोंमें पड़कर व्यर्थ-मनोरथ होते रहनेसे हमारा मन सन्देहसे भर गया है, जागतिक भोग-सुखोंकी तुच्छ स्पृहा और धर्म-कर्मोंके साधनोंसे इन सुखोंके प्राप्त करनेका उपाय बतलानेवाली पुष्पिता वाणीने हमें मोहित कर रक्खा है, इसीसे हम भगवान्‌की इस प्रेम-पूरित महान् प्रतिज्ञा-वाणीपर परम विश्वासकर अनन्यभावसे उनको शरण नहीं लेते ।

इसीसे बारंबार एक कष्टसे दूसरे कष्टमें पड़ते हुए संकटमय अशान्त जीवन बिता रहे हैं— पथ-भ्रष्ट पथिककी भोंति श्रान्त-क्लान्त होकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहे हैं । वास्तवमें यह हमारी बड़ी ही दयनीय दशा है । इस स्थितिसे छुटकारा पानेके लिये हमे अपनी दृढ़ संकल्प-शक्तिके द्वारा भगवान्‌को आत्मसमर्पण करनेका अभ्यास करना चाहिये । अपने प्रत्येक कर्मके मूलमें भगवत्-प्रेरणा समझने, प्रत्येक सुख-दुःख-को भगवान्‌का दयापूर्ण विधान समझकर उसीमें सन्तुष्ट रहने तथा निरन्तर उसका स्मरण करते हुए प्रत्येक कर्म बिना किसी भी इच्छा-अभिलाषाके यन्त्रवत् करते रहनेका अभ्यास करना चाहिये ।

परन्तु केवल मुखसे, 'मैं तुम्हारे शरण हूँ' 'मैं तो तुम्हें आत्म-समर्पण कर चुका' आदि शब्द कह देनेमात्रसे कुछ भी नहीं होता । अपना माना हुआ सर्वस्व उसके अर्पण कर देना होगा । अहंकार, मन, बुद्धि, शरीरका प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक चिन्तन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना और प्रत्येक कर्म सब कुछ उसके अर्पण कर देने होंगे । भोगोंकी ओर दौड़ते हुए मन और इन्द्रियोंको लौटाकर उनकी गति सर्वथा भगवान्‌की ओर कर देनी पड़ेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि एक बार भगवान्‌की शरण ग्रहण करनेपर मनुष्य समस्त भयसे छूट जाता है । आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकी कवितामें भगवान् श्रीरामके यह वचन सर्वथा सत्य हैं कि—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥

(वाल्मीकिरामायण ६।१८।३३)

‘जो कोई प्राणी एक बार भी मेरे शरण होकर यो कहता है कि ‘मैं तुम्हारा हूँ’ उसे मैं अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है।’

भगवान्‌के इस व्रतमें कोई सन्देह नहीं है, एक बार भगवान्‌के प्रति आत्म-समर्पण हो जानेपर जीव सदाके लिये अवश्य ही निर्भय हो जाता है। वास्तवमें आत्म-समर्पण होता भी एक ही बार है। समर्पणका अर्थ दान है, दान और ग्रहण एक ही कालमें एक बार ही हुआ करता है, जहाँ एक बार हो चुका, वहाँ सदाके लिये ही हो गया। परन्तु हम एक बार उनको आत्म-समर्पण करते ही कहाँ हैं ? आत्म-समर्पण या शरणका नाम जानते हैं, अर्थ नहीं जानते। हमारा ज्ञान, ध्यान, भजन या तो लोगदिखाऊ होता है या भोगोको पानेके लिये होता है। हमारे मनकी सारी वृत्तियाँ नदियोंके समुद्रमें जाकर पड़नेकी भाँति सदा संसार-सागरमें जाकर पड़ती रहती हैं, ऐसी अवस्थामें हम निर्भय कैसे हो सकते हैं, अन्तर्यामी भगवान्‌ भला वनावटी बातोंमें क्यों फँसने लगे ? सच पृष्ठिय तो हम भाँति-भाँतिके भयोंमें फँसे हुए हैं। पुत्रके मरनेका भय है, धन जानेका भय है, कीर्ति-नाशका भय है, झूठी इज्जनका भय है, शरीर-नाशका भय है, घर-समाजके नाराज होनेका भय है। एक

भय हो तो बताया जाय ! हमने तो अपने चारो ओर भयका दल बटोर रक्खा है, इसीसे हमे आज तमाखू-सरीखी तुच्छ चीज छोड़नेमें भी स्वास्थ्य-नाशका भय रहता है, सर्वथा हानिकर रूढ़ि तोड़नेमें भी लोकलाज और समाजका भय लगता है, सच्ची बात कहनेमें भी राजका भय रहता है । इन्हीं सब भयोंके कारण हम नाना प्रकारके पापोंमें रत रहते हैं, यही आसुरी भाव है । जब-तक इन आसुरी भावोंमें फँसे रहकर हम पाप बटोरते हैं, तबतक भगवान्‌के शरण कैसे हो सकते हैं ? भगवान्‌ने तो स्वयं कहा है कि—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥

(गीता ७। १५)

‘मायाने जिनका ज्ञान हरण कर लिया है, ऐसे पापी, आसुरी स्वभावके नराधम मनुष्य मुझ भगवान्‌की शरण नहीं हो सकते ।’

इन सब भयके दलोंका दलनकर, सबको पैरोंसे कुचलते हुए दृढ़ और अंविराम गतिसे आगे बढ़ना होगा, तब हम निर्भय शरणपदके अधिकारी होंगे ।

एक दृष्टान्त

कुछ लोग विदेशसे दुखी होकर अपने घर जाना चाहते थे । उनका घर हिमालयकी तराईमें उत्तरकी ओर था, परन्तु उन्होंने इस बातको भूलकर दक्षिणकी ओर जाना आरम्भ कर दिया ।

घर जानेकी लगन बहुत जोरकी थी, इसलिये वे उसी उलटे मार्गपर खूब दौड़ने लगे । उन्हींके दो-चार साथी जिनको सच्चे मार्गका ज्ञान था, उत्तरकी ओर जा रहे थे, रास्तेमें उनकी परस्पर भेट हो गयी । यथार्थ मार्गपर सीधे घरकी ओर जानेवाले लोगोंने उल्टे जाते हुए लोगोंसे पूछा—‘भाई ! तुम सब कहाँ जा रहे हो ?’ उनमेंसे कुछने कहा—‘हम अपने घर जा रहे हैं ।’ उन्हींके देशके और एक ही गाँवके ये लोग भी थे । उन्होंने कहा—‘भाई ! घरके रास्ते तो हम लोग जा रहे हैं, तुम सब उलटे दौड़ते हुए, घरसे और भी दूर बढे चले जा रहे हो, बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर लौटनेमें बड़ी तकलीफ होगी, इस मार्गमे कहीं तुम लोगोंको विश्राम करनेके लिये जगह नहीं मिलेगी । वृक्षकी शीतल छाया या शान्तिप्रद ठण्डा जल तो इस ओर है ही नहीं । बड़े जोरकीं छू चल रही है, सारा शरीर झुलस जायगा, थककर हैरान हो जाओगे, प्यासके मारे प्राण छटपटानेपर भी कहीं सरोवरके दर्शन नहीं होंगे । इसलिये इस दुखदायी विपरीत पथको छोड़कर हमारे साथ सीधे रास्ते चलो ।’ विपरीत-मार्गियोमे बहुतोंने तो इस बातको सुनना ही नहीं चाहा, उनकी समझसे तो इन बातोंके सुननेमें समय लगाना सुखरूप घर पहुँचनेमें ढेर करने-जैसा प्रतीत हुआ । कुछने बातें तो सुनीं, परन्तु विचार करनेपर उनको इन बातोंमें कुछ सार नहीं दिखलायी दिया, वे भी चले गये । कुछ लोग ठहरकर विचार करने लगे, उन्होंने सीधे रास्तेकी तरफ घूमकर

देखा, थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, साथ चलनेकी इच्छा भी हुई, उन्हें अपना मार्ग विपरीत भी प्रतीत हुआ परन्तु वे मोहवश पुराने साथियोंका साथ नहीं छोड़ सके, अतएव अपने मार्गमें शङ्काशील होते हुए भी वे उसी उलटे मार्गपर चल पड़े। इन लोगोंमेंसे कुछ तो आगे जाकर ठहर गये और खूब सोच-विचारकर वापस मुड़ गये एवं कुछ अपने पुराने साथियोंकी बातोंमें आकर उसी मार्गसे चल दिये ! कुछ थोड़े-से ही ऐसे निकले जो इनकी बातें सुनते ही सावधान होकर एकदम मुड़ गये, मुड़ते ही—उनका सम्पूर्ण शरीर सीधे मार्गके सामने होते ही वे सुन्दर स्वच्छ प्रकाशमय पथ और सामने ही अपना घर देखकर परम सुखी हो गये। फिर पीछेकी ओर झँकनेकी भी उनकी इच्छा नहीं हुई। पुराने साथियोने पुकारा, वापस लौटनेको कहा, परन्तु उन्होंने उधरकी ओर मुँह बिना ही फिराये उनसे कह दिया 'भाई ! हम अब इस सुखके मार्गसे वापस नहीं लौट सकते। सीधे मार्गपर आते ही हमें अपना घर सामने दीखने लगा है, घरकी प्रीति अब तो हमें मने करनेपर भी लौटने नहीं देती।' वे नहीं लौटे और सब झंझटोंसे छूटकर तुरन्त अपने घर पहुँचकर सदाके लिये सुखी हो गये।

इसी प्रकार इस संसारमें भी चार प्रकारके मनुष्य हैं—पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। परम और नित्य सुखरूप परमात्माकी खोज सभी करते हैं, सभी सुखके अन्वेषणमें दौड़ते हैं, परन्तु

अधिकांश मनुष्य पथभ्रष्ट होकर विपरीत मार्गपर ही चलते हैं, इसीसे उन्हें सुखके बदलेमें बारंबार दुःख-कष्टोंका शिकार बनना पड़ना है। कहीं भी शान्ति-सुखके दर्शन नहीं होते ! इनमेसे जो लोग सन्मार्गपर चलनेवाले सदाचारी सन्त-महात्माओंकी वाणीको सुनना ही व्यर्थ समझते हैं, चौबीसो घंटे 'हाय धन, हाय पुत्र, हाय सुख, हाय भोग, हाय कीर्ति' आदि चिल्लाते हुए ही भटकते हैं, कहाँ जाते हैं, इसका उन्हें स्वयं भी कुछ पता नहीं है तथापि अन्धोकी तरह चल ही रहे हैं, वे तो पामर मनुष्य हैं। दूसरे वे विषयी पुरुष हैं, जो कभी-कभी प्रसंगवश 'अकारण कृपाछ सन्त-महात्माओंद्वारा कुछ परमार्थकी बातें सुन तो लेते हैं, परन्तु उनमें उन लोगोंको कोई सार नहीं दीखता, इससे वे सुनकर भी तदनुसार चलनेकी इच्छा नहीं करते। तीसरे मुमुक्षु हैं, इनमे प्रधानतः दो श्रेणियाँ हैं—मन्द और तीव्र। जो मन्द मुमुक्षु है, वे सत्संगमें परमार्थकी बातें मन लगाकर सुनते हैं, सन्मार्गपर चलकर भगवत्-प्राप्तिकी इच्छा भी करते हैं, मार्गकी ओर कुछ क्षणोंके लिये मुँह फिराकर यानी संसारके बाह्य भोगोंसे मनकी गतिको क्षणभरके लिये रोककर ईश्वरकी ओर लगाना भी चाहते हैं परन्तु विषयी पुरुषोंके संगसे व्यामोहमें पड़कर अपनी पुरानी चाल नहीं छोड़ सकते और पुनः विषयोंमें ही दौड़ने लगते हैं। परन्तु जो तीव्र मुमुक्षु होते हैं, वे एकदम मुड़कर अपने मनकी गतिको सर्वथा ईश्वरोन्मुखी कर देते हैं। इस तरफ एक बार दृढ़ निश्चयपूर्वक पूर्णरूपसे लग जाने-

पर-भगवान्‌के सम्मुख हो जानेपर मनुष्यको कुछ विलक्षण ही आनन्द मिलने लगता है, परमात्मारूप परमानन्दका नित्य-निकेतन उसे अत्यन्त समीप-अपने अन्दर-बाहर सब जगह दीखने लगता है, वह फिर किसी तरह भी संसारके बाह्य रूपकी ओर मन नहीं लगा सकता, यही एक बार परमात्माके सम्मुख होना है। हम लोग बाह्यभावको-मुखके शब्दोंको ही आत्म-समर्पण समझकर शास्त्रवचनोंपर सन्देह करने लगते हैं और सोचते हैं कि 'हम तो किसी समय एक बार भगवान्‌के शरणागत हो गये थे, आत्म-समर्पण कर दिया था, परन्तु अभीतक हमारा उद्धार नहीं हुआ, इससे सम्भव है कि वाल्मीकि-रामायणका यह श्लोक प्रक्षिप्त हो या केवल रोचक वाक्य ही हों।' परन्तु यह नहीं सोचते, एक बार पूर्ण आत्म-समर्पण कर चुकनेके बाद किसी प्रकारका भय या अपने उद्धारकी चिन्ता ही कैसे हो सकती है ? भगवान्‌को आत्म-समर्पण करनेवालेको किसका भय और उसका कैसा उद्धार ? यदि भय या उद्धारकी चिन्ता है तो आत्म-समर्पण ही कहाँ हुआ ? दोष भरा है हमारे अन्दर, देखते हैं हम रातदिन जगत्‌के भोग-सुख और तृप्तिकी असंख्य बाह्य वस्तुओंको, सुख ढूँढ़ते हैं उनमें, और सन्देह करते हैं भगवान्‌ और भक्तशिरोमणि ऋषियोंके अनुभूत वाक्योंपर ! कैसी विचार-विडम्बना है !

आत्म-समर्पणके लिये अपनेको दुष्कृतो-पार्थसे वचाकर आसुरी भावका आश्रय छोड़कर मायाके द्वारा अपहृत ज्ञानको

सत्कर्म और उपासनासे पुनः अर्जन करना होगा और उस ज्ञानके द्वारा परमात्माके स्वरूपको समझकर निश्चल एकनिश्चयसे अपना जीवन उन्हे अर्पण कर देना होगा । यही भगवान्‌के एक वर सम्मुख होना है, भगवान्‌के सम्मुख होते ही तत्काल सारे पापपुण्य भस्म हो जाते हैं, और वह मनुष्य उसी शाश्वती शान्तिरूप परम-पदको प्राप्त होता है, जहाँसे पुनः कभी उसका स्खलन नहीं होता । पापोंके छोड़नेका यह मतलब नहीं कि सारे पापोंका फल भोगनेके बाद हम भगवान्‌की शरण लेगे । इसका अर्थ यही है कि अबसे पापोंको छोड़कर, अपना अवशेष जीवन भगवान्‌को एकनिश्चयसे अर्पण कर देना चाहिये । फिर तो भगवान् स्वयं सँभाल लेते हैं । भगवान्‌के स्वयं कहा है—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
 साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥
 क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
 कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(गीता ९।३०-३१)

‘अत्यन्त दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजता है तो उसे साधु मानना चाहिये क्योंकि उसने आगेके लिये केवल मुझ ही भजनेका निश्चय कर लिया है । उसे केवल साधु मानना ही नहीं चाहिये, वह वास्तवमें बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और उस नित्य परम शान्तिको प्राप्त होता है । मैं यह सत्य विश्वास दिखाना हूँ कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता ।’

भगवान्‌के इन बड़े भरोसेके वचनोंपर विश्वास करके, नित्य ने अत्यन्त समीप रहनेवाले, अपने अन्दर ही बसनेवाले उस आत्माको ज्ञानके द्वारा जानकर उसकी शरण ग्रहण करनी है। अश्रद्धा, आलस्य, उद्योगहीनता, भय, संशय, जड़ता, श्वास आदि दोषोंको सब तरहसे तिलाञ्जलि देकर बड़े उत्साहसे वान्की विश्वलीलामें खिलौना बननेकी भावना करते हुए अग्रसर चाहिये ।

भगवान्‌के दिव्य मन्दिरका द्वार सबके लिये सदा-सर्वदा है । जो उन्हें चाहेगा वे उसे ही मिलेगे । जो उनसे प्रेम गा, उसीसे वे प्रेम करेंगे । अवश्य ही ज्ञान विना उनके त्रिगुण-त स्वरूपका पता नहीं लगता और उनके उस सत्त्वगुणसे भी वे-अति विलक्षण अनिर्वचनीय स्वरूपका पता लगे बिना यथार्थ त्म-समर्पण भी नहीं हो सकता परन्तु केवल शुष्क ज्ञानसे भी तत्क पहुँचनेमें बड़ी-बड़ी बाधाएँ हैं, ज्ञानके साथ प्रेमाश्रितकी स-धारा अवश्य ही बहती रहनी चाहिये । प्रेमके बिना-पराभक्तिके बिना केवल ब्रह्मभूत होनेसे ही भगवान्‌के यथार्थ स्वरूपका तत्त्वतः ज्ञान नहीं होता ।

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्ति तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥

(गीता १८ । ५४-५५)

‘ब्रह्मभूत होनेपर प्रसन्नचित्तवाला पुरुष न किसी वस्तुके लिये शोक करता है, न किसीकी इच्छा करता है, तब सब भूतमें समभावसे स्थित वह पुरुष मेरी (परमात्माकी) ‘पराभक्ति’ को प्राप्त करता है । उस पराभक्तिके द्वारा मुझ (परमात्मा) को तत्त्वसे भलीभाँति जानता है, इस प्रकार मैं जो और जिस प्रभाववाला हूँ, उस मुझको भक्तिद्वारा तत्त्वसे जानकर वह तुरन्त ही मुझमें प्रवेग कर जाता है ।’

अतएव प्रेमसे भगवान्‌का स्मरण करते हुए उन्हें आत्म-समर्पण करनेकी भावनाको प्रबल इच्छा शक्तिके द्वारा दिनोदिन बढ़ाना चाहिये । आत्म-समर्पणकी इच्छा ज्यों-ज्यों बलवती होगी, त्यों-ही-त्यों परमात्माके दरबारका दरवाजा आप-से-आप खुलता रहेगा और अन्तमें हृदयस्थित श्रीविष्णुचरणसे भव-भय-नाशिनी अलौकिक सुधा-धारा उत्पन्न होकर ज्ञान, वैराग्य और प्रेमरूप त्रिविध धारामें परिणत हो समस्त मन-प्राणको भगवद्रूपके प्रवाहमें बहा देगी । फिर जगत्‌का रूप तुरन्त ही बदल जायगा । फिर हमें दीख पड़ेगा—सर्वस्व हरिका, दीख पड़ेगे—सर्वत्र हरि, हरिकी नित्यलीला और उस लीलामें भी केवल हरि ही—‘मायि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।’

यही मुक्तिका स्वरूप है, यही साधनका पर्यवसान है, यही परम-गति है, इसीको जानने-समझनेवाले आत्माराम भक्त बड़े दुर्लभ हैं—
‘वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः !’

श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारकी पुस्तकें

- धिनय-पत्रिका-(सचित्र) तुलसीदासजीके ग्रन्थकी टीका मू० १) स० १।)
 नैवेद्य-चुने हुए श्रेष्ठ निबन्धोंका सचित्र संग्रह । मू० ॥) स० ॥≡)
 तुलसी-दल-परमार्थ और साधनामय निबन्धोंका सचित्र संग्रह, मू० ॥)
 उपनिषदोंके चौदह रत्न-१४ कथाएँ, १० चित्र, मू० ॥=)
 प्रेमदर्शन-नारद-भक्ति-सूत्रकी विस्तृत टीका, ३ चित्र, २०० पेज, मू० ॥-)
 भक्त बालक-(सचित्र) इसमें भक्त गोविन्द, मोहन, घना जाट,
 चन्द्रहास और सुधन्वाकी सरस, भक्तिपूर्ण कथाएँ हैं, मू० ॥-)
 भक्त नारी-(सचित्र) इसमें शबरी, मीराबाई, जनाबाई, करमैतीबाई
 और रबियाकी मीठी-मीठी जीवनियाँ हैं । मू० ॥-)
 भक्त-पञ्चरत्न-(सचित्र) इसमें रघुनाथ, दामोदर, गोपाल चरवाहा,
 शान्तोबा और नीलाम्बरदासकी प्रेमभक्तिपूर्ण कथाएँ हैं । मू० ॥-)
 आदर्श भक्त-७ भक्तोंकी कथाएँ, ७ चित्र, पृष्ठ ११२, मू० ॥-)
 भक्त-चन्द्रिका-७ भगवत्-प्रेमियोंकी कथाएँ, ७ चित्र, मू० ॥-)
 भक्त-सप्तरत्न-७ भागवतोकी लीलाएँ, ७ चित्र, मू० ॥-)
 भक्त कुसुम-६ भगवत्-अनुरागियोंकी वार्ताएँ, ६ चित्र, मू० ॥-)
 प्रेमी भक्त-५ प्रभु-भक्तोंकी जीवनियाँ, ७ चित्र, मू० ॥-)
 यूरोपकी भक्त-स्त्रियाँ-४ सेवापरायण महिलाओंके चरित्र, ३ चित्र, मू० ॥)
 कल्याणकुञ्ज-उत्तमोत्तम वाक्योंका सचित्र संग्रह, पृष्ठ १६४, मू० ॥)
 मानव-धर्म-धर्मके दश लक्षण सरल भाषामें समझाये हैं । मू० ॥=)
 साधन-पथ-यह तो आपके हाथमे ही है ।
 भजन-संग्रह-भाग ५ वाँ(पत्र-पुष्प)सचित्र सुन्दर पद्यपुष्पोंका संग्रह, =)
 श्री-धर्मप्रश्नोत्तरी-सचित्र, पृष्ठ ५६, मूल्य -)॥
 गोपी-प्रेम-सचित्र, पृष्ठ ५८, मू० -)॥
 मनको वश करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मू० -)॥
 आनन्दकी लहरें-सचित्र, उपयोगी वचनोंकी पुस्तक, मूल्य -)
 ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं । मू० -)
 समाज-सुधार-समाजके जटिल प्रश्नोंपर विचार, सुधारके साधन मू० -)
 वर्तमान शिक्षा-बच्चोंको कैसी शिक्षा किस प्रकार दी जाय ! पृष्ठ ४५. -)
 नारदभक्तिसूत्र-सटीक मू० ॥)। दिव्य सन्देश-भगवत्प्राप्तिके उपाय ॥
 पता-गोताप्रेस, गोरखपुर

तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ और २ के कुछ लेखोंकी अलग छपी हुई पुस्तकें

- गीता-निबन्धावली-पृ० ८८, ... मू० =)॥
 सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-पृष्ठ ३२, मू० -)
 श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश-पृष्ठ १६, दो चित्र, ... मू० -)
 भगवान् क्या हैं ?-पृ० ४० मू०)॥
 भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-पृष्ठ ३५, मू०)॥
 सत्यकी शरणसे मुक्ति-पृष्ठ ३२, मू०)॥
 व्यापारसुधारकी आवश्यकता
 और व्यापारसे मुक्ति-पृष्ठ ३१, मू०)॥
 गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम
 कर्मयोग-पृष्ठ ४५, ... मू०)॥
 त्यागसे भगवत्प्राप्ति-गुटका मू०)।
 महात्मा किसे कहते हैं ?-पृष्ठ १९, ... मू०)।
 ईश्वर दयालु और न्यायकारी है-पृष्ठ १९, मू०)।
 प्रेमका सच्चा स्वरूप-पृष्ठ २३, ... मू०)।
 हमारा कर्तव्य-पृष्ठ २२, ... मू०)।
 ईश्वरसाक्षात्कारके लिये
 नाम-जप सयोंपरि साधन है-पृष्ठ २२, मू०)।
 धर्म क्या है ?-पृष्ठ १६, ... मू०)।

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

सप्तसरिता

[भारतवर्ष की सात लोकमातायें]

अनुवादक

श्री हृषीकेश शर्मा

प्रकाशक

भारतीय साहित्य-परिषद्

वर्धा

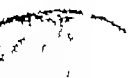
विश्वस्य मातरः सर्वाः
सर्वाश्चैव महाफलाः ।
द्वित्येताः सरितो राजन्
समाख्याता यथास्मृति ॥

—महाभारत, भीष्मपर्व ९-३७

अनुक्रमणिका

१. सखी मार्कण्डी	...	१
२. कृष्णा के संस्मरण	...	४
३. गंगा मैया	...	१०
४. यमुना रानी	...	१५
५. नदी पर नहर	...	२१
६. सुवर्ण देश की माता	...	२४
७. दक्षिण गंगा गोदावरी	...	३०
८. परिशिष्ट (पात्र परिचय और कठिन शब्दार्थ) अंतमें	...	१-१८

उपस्थान

हम सनातनी हिन्दू नदी का जल लेकर नदी का ही अभिषेक करते हैं। नदी हमारी लोकमाता है। अपने बचपन से लेकर अबतक मित्र-मित्र अवसरों में जब कभी मुझे किसी नदी में नहाने का सौभाग्य मिला है, तब बड़े अनुराग और आग्रह के साथ उस नदी का माहात्म्य भी मैंने सुना है। स्नान, पान और दान के बिना तो नदी का दर्शन सफल हो ही नहीं सकता।

बचपन से जिन नदियों के दर्शन से मैंने अपने को कृतार्थ किया है उनके नाम से एक-एक स्मरणाजलि भेंट करना मैंने अपना पवित्र कर्तव्य समझा। अपने आश्रमवासी विद्यार्थियों को इसके द्वारा भारत-भक्ति की दीक्षा देने का भी मेरा कुछ विचार था।

यह लेखमाला मूल गुजराती में लिखी गयी थी। गुजरात के बाहर की १६ नदियों का मैंने इस लेखमाला में वर्णन किया था। अपेक्षा यही थी कि जिन्हें पढ़कर गुजरात के भावुक नवयुवक नर्मदा, ताप्ती, मही, साबरमती, अबिका आदि छोटी-बड़ी गुर्जर-नदियों को अपनी भक्ति का अर्घ्यदान करें। गुजरात ने इस 'उपस्थान' का अच्छा आदर किया। उसे देखकर हिम्मत हुआ कि राष्ट्रभाषा द्वारा इसे सारे भारत-वर्ष के कानों तक पहुँचाऊँ। मैंने सोलह में से चुनकर सात ही नदियों के अर्घ्य इस पुस्तिका में दिये हैं।

श्री हर्षकिश शर्मा ने मूल गुजराती से हिन्दी में अनुवाद किया है। मैं खुद हिन्दी में करता तो वह अतिना साफ और शुद्ध शायद कभी न होता।

एक सनातनी हिन्दू की भक्ति की भाषा जिस तरह की हो सकती है, वैसी ही मूल गुजराती में है। उसका हिन्दी-अनुवाद करते समय भाषा की शैली और शब्दों को बदलने से मूल वातावरण नष्ट हो जाना।

राष्ट्रभाषा के जिस आदर्श तक हम पहुँचना चाहते हैं, उस आदर्श की शायद यह शैली न हो, फिर भी प्राचीन भाषाओं का साहित्य जब हिन्दी में आयगा तब उत्तर भारत के हमारे हिन्दू-मुसलमान भाषियों का ऐसी शैलियों का आदी होना बहुत जरूरी है, उनसे मेरी अतिनी ही नम्र प्रार्थना है ।

यह कोई भूगोल की विताव नहीं हैं, और न यह नदियों के अपलक्ष्य में लिखी हुई निबंधमाला है । यह तो सिर्फ अपने देश की लोकमाताओं का भक्तिपूर्वक किया हुआ एक तरह का उपस्थान मात्र है । हमारे आर्य पूर्वजों की नदी-भक्ति प्रसिद्ध ही है । आज भी वह क्षीण नहीं हुई है । आज भी यात्रियों की छोटी-बड़ी मानव-नदियाँ तीर्थ स्थानों की ओर बह-बहकर उसी प्राचीन भक्ति के अतने ही ताजे, सजीव और जागृत होने का प्रमाण दे रही हैं । क्या अच्छा हो कि भक्त-हृदय जिन भक्ति के उद्गारों को सुनकर सतुष्ट हो और युवकों में अपनी लोकमाताओं का दुग्धपान करके अपनी संस्कृति को पुष्ट करने की अभिलाषा जाग उठे ।

काका कालेलकर

सखी मार्कण्डी

क्या हरेक नदी माता होती है ? नहीं । मार्कण्डी तो मेरी बचपन की साधिन है । वह अितनी छोटी है कि मैं उसे अपनी बड़ी बहिन भी नहीं कह सकता । अपने खेत में, उस गूलर के पेड़ के नीचे जब दुपहरी की छाँह में जाकर बैठ जाता हूँ, मार्कण्डी का शीतल और मद-मद पवन मुझे जरूर बुलाता है । उसके किनारे कई बार बैठा हूँ और हवा की लहरों से डोलती हुई घास की प्यारी-प्यारी पत्तियों को घण्टों निहारता रहा हूँ । मार्कण्डी के तीर पर ऐसा असाधारण और अद्भुत तो कुछ भी नहीं है । न खास किस्म के कोअी फूल हैं, न रंग-बिरंगी तितलियाँ और न खूबसूरत लुमावने पत्थर ही । अपने कल-कूजन से चित्त को बेचैन करनेवाले छोटे बड़े जल-प्रपात भी वहाँ नहीं हैं । वहाँ अगर कुछ है, तो अक स्निग्ध शान्ति है ।

गरिये कहते हैं, मार्कण्डी वैजनाथ के पहाडों से आती है । पर उसका अुदगम खोजने की मुझे कभी अिच्छा नहीं हुई । अगर मेरे हाथ में अपने ताल्लुके का नक्शा आ जाय तो मैं उसमें मार्कण्डी की वह पतली-सी लकीर नहीं खोजूँगा । क्योंकि वैसा करने से वह मेरी सहेला मिटकर, अक नदीमात्र रह जायगी । उसके जल में अपने पैर डुवोकर बैठना मुझे बड़ा ही प्रिय लगता है । उसमें पैर डालते ही उसका 'खल-खल-खल-खल' शब्द शुरू हो जाता है । लड़कपन में हम बहुत बातें करते थे । अक-दूसरे का सहवास ही हमारे आनन्द के लिये काफी होता । मैं यह समझने की परवाह न करता कि मार्कण्डी क्या कहती है और मैं जो कुछ बोलता उसका अर्थ करने के लिये वह घैठी न रहती । हम दोनों के लिये तो अितना ही बस था कि हम अक-दूसरे को लक्ष्य करके बोल रहे हैं । जब भाअी और बहिन बरसों बाद मिलते हैं, तो हजारों तरह के सवाल पूर्रते हैं । पर अिन सवालों के पीछे कोअी

जिज्ञासा नहीं होती। यह तो प्रेम को प्रकट करने का एक निराला-सा ढंग है। प्रश्न क्या था और जवाब क्या मिला, प्रेम-मिलन के समय जिस तरफ ध्यान देने का अवकाश ही किसे रहता है ? मैं मार्कण्डी के किनारे-किनारे गाता हुआ घूमता और मार्कण्डी मेरे अनु बाल-गीतों को सुनती रहती।

शंकर की भक्ति के बल से यमराज को पीछे ढकेल देनेवाले मार्कण्डेय ऋषि का, जिन्हें उनकी आयु के सोलहवें वरस में यमराज लेने आये थे, अुपाख्यान गाते हुअे मुझे उन दिनों कितना आनन्द होता था !

‘साधू सुन्दर शाहणा सुत तया
सोळाच वर्षे मिति
जो का मूढ कुरूप तो शतवरी
वर्षे असे स्वस्थिती
या देहींत जसा मनात रुचला
तो ग्या तुते दीधला’*

यह वरदान महादेव ने मृकड को दिया। ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी से पूछा—‘दोनों में से कौन-सा वर पसंद करें’ ? दोनों ने सोचा—अरु सदगुणी बालक ही, भले वह सोलह वरस तक ही जिये, हमारे कुल का अुद्धार करेगा, और मन में ऐसा निश्चय करके पहला ही वर माँग लिया। मार्कण्डेय ज्यों-ज्यों बड़ा होकर फला-फूला, माता-पिता का मुँह पीला पडता गया। अन्त में सोलह वरस पूरे हो गये।

तरुण मार्कण्डेय पूजा में बैठा हुआ था। यमराज भेमे पर सार होकर पहुँचे। पर शिवलिंग से चिपटे हुअे तरुण साधु को पकटने की हिम्मत वह कैसे करते ! फिर भी पाश फेंका; अुधर शिवलिंग में तो त्रिशूलधारी शंकर बाहर निकले और जिस धृष्टता के लिये यम को

---

*मार्कण्डेय ऋषिके जन्मसे पहले उसके माता-पिताने भगवान

बहुत-कुछ भला-बुरा सुनना पड़ा। मृत्युजय महादेव के दर्शन के बाद मार्कण्डेय को मृत्यु का भय भला क्यों रहता ? उसकी वह आयु-धारा अबतक बह रही है।

कॉलेज में जब पढ़ता था, तब परीक्षा के बाद 'भैया-दूज' आती थी। खेतों में तैयार फसल काटने के दिन होने और दो दिन मुझे खेतों में ही बिताने पड़ते। तब मार्कण्डी मुझे मीठे शकरकंद खाने को देती, और अपना अमृत सा पानी पिलाती। जब मैं यह देखने के लिये जाता कि रात में वह ठंड के मारे कॉप तो नहीं रही है, तब वह अपने स्वच्छ शीशे में मुझे मृग-नक्षत्र के दर्शन कराती थी।

आज भी, जब जब घर जाता हूँ, सखी मार्कण्डी से मिले बिना नहीं रहता। पर अब वह मेरे साथ पहले की तरह अठखेलियाँ नहीं करती, जरा-सा मुस्कराकर चुप हो जाती है। मैं उसके सुकुमार चेहरे पर पहले-सा वह लावण्य नहीं देखता; अब तो उसके स्नेह की गहराई को ही बढ़ा हुआ पाता हूँ।

शकर से पुत्र मिलने का वरदान माँगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दो में से एक ऐसा पुत्र देता हूँ, जो अकेले माधु, सुन्दर, सयाना और सोलह बरस तक जीनेवाला होगा, और दूसरा मूर्ख, कुरूप और सौ वर्ष तक वैसा ही रहनेवाला। भिन दो में से तुम्हें जो पसन्द हो, लेलो।

[२]

कृष्णा के संस्मरण

ऐकादशी का दिन था । बैलगाड़ी में बैठकर हम माहुली चले । सतारा से माहुली काफी दूर है । रास्ते में दाहिनी तरफ श्रीशाहूजी महाराज के स्वामि-भक्त कुत्ते की समाधि पडती है । हमारी ही तरह और भी बहुत-से लोग माहुली की ओर गाड़ियाँ दौड़ाते हुये जा रहे थे । हम लोग नदी के किनारे पहुँच गये । जिसपार से उसपार तक वहाँ लोहे की एक जजीर ऊँचे खम्भों से बँधी हुई थी और उसीके सहारे एक नाव भी लटक रही थी जो मेरी बाल-आँखों को बड़ी मव्यसी मावूम होती थी ।

किनारे के ककर कैसे चिकने, काले और ठंडे-ठंडे थे । एक को हाथ में लेता तो झट दूसरे पर नजर पडती । वह उससे भी ज्यादा अच्छा लगता । अितने में तीसरे भाँगे हुये ककर पर कत्थई रंग की लकड़ी दिखायी पडती और दिल उसे ही उठाने को ललच उठता । उस दिन, मुझे पहली ही बार कृष्णा का दर्शन हुआ । पहले-पहल कृष्णा ने ही मुझे पहचाना । मैं तो अितना बडा हुआ ही न था कि मैं उसे पहचान लेता । बालक के माता को पहचानने से पहले ही माता उसे अपना लेती है । नंगे होकर हम खूब नहाये, खेले-कुदे, पानी उछाला और नाव पर चढ़कर कृष्णा मैया की गोद में खूब डल्लों मारीं । उस दिन हमने कृष्णा में अितना जल-विहार किया कि कडाके की भूख लग आयी ।

जैसे नदी का यह मेरा पहला दर्शन था, वैसे ही नहाने के बाद नमकीन मूंगफली के नाश्ते का स्वाद भी मेरे लिये पहला था । उस यात्रा में मोरपखों की टोपी पहने हुये 'वासुदेव' भी हमारे पाम भीस मँगाने आये थे । उस रोज, पहली ही बार हमने उनका मधुर भजन सुना । कृष्णा-मैया के मंदिर में थोडा-सा आराम करने के बाद हम घर लौटे ।

सह्याद्रि के जंगलों में, महावलेश्वर के पाम से निरमलकर मतारा तक दौड़ लगाने में कृष्णा को बहुत देर नहीं लगती । पर अितने में ही

वेण्या नदी कृष्णा वहिन से मिलने आ जाती है। इन दोनों के संगम के कारण ही मांहुली को माहात्म्य मिला है। इस संगम को देखकर पैंतीस वस तक मेरे हृदय पर इस दृश्य की कुछ ऐसी छाप पड़ी रही, मानों दो लडकियाँ एक दूसरी के कंधे पर हाथ रखकर खेलने निकली हों।

कृष्णा का कुटुब-कवीला काफी बड़ा है। कई छोटी-मोटी आसपास की नदियाँ दौड़-दौड़कर इसके गले मिलती हैं। गोदावरी के साथ साथ कृष्णा को भी 'महाराष्ट्र-माता' कह सकते हैं। जिस जमाने में आज की मराठी भाषा बोली नहीं जाती थी, तब का सारा महाराष्ट्र कृष्णा के घेरे के अन्दर था।

(२)

जब नरसोबा की बाड़ी को जाते समय नाव पर गाड़ी चढ़ाकर हमने कृष्णा को पार किया, तब उसका दूसरी बार दर्शन हुआ। यहाँ एक ओर ऊँची कगार, और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई कृष्णा की कांली और चिकनी कछार, और उसमें अगुगे हुए बैंगन, ककड़ी, तरबूज और खरबूजे के हरे-हरे अमृत खेत। जिसने अकाध बार भी कृष्णा के किनारे के ये बैंगन खा लिये, वह स्वर्ग में भी उनकी अच्छा करेगा। दो-दो महीने तक लगातार बैंगन खाने पर भी तृप्ति नहीं होती, अर्थात् तो हो ही क्यों ?

(३)

मैंने पहली ही बार, साँगली के पास, कृष्णा के तटपर महाराष्ट्र का राजवैभव देखा। सुन्दर-से-सुन्दर आलीशान घाट, चमकते हुए सुन्दर कलशे भर-भरकर पानी ले जाती हुई महाराष्ट्र-ललनायें, पानी में कूद-कूदकर किनारे पर खड़े हुए लोगों को भिगोने की अमंग दिखलाने वाले जोशीले अखाडेवाज, घण्टों के तालवद्ध स्वर से अपने आने की खबर देनेवाले पहाड़ जैसे रमाकाय हाथी और अपनी कर्कर की अकथुति आवाज करते हुये रस पीने का न्योता देनेवाले आख के कोल्हू, कृष्णा-माँ की यह तीसरा दर्शन था।

तैरना मुझे अच्छी तरह नहीं आता था। फिर भी घड़े को पानी में औंधा डालकर, उसके सहारे बहजाने के लिये मैं अकेवार नदी में उतर ही पड़ा; लेकिन अक जगह कीचड़ में ऐसा फँस गया कि अक पैर निकालता, तो दूसरा और भी अन्दर धँस जाता। और कीचड़ भी कैसा, अकदम स्याह और मक्खन जैसा मुलायम। मैंने सोचा, जगम न रहकर अब अपने राम उलटे पेड़ की तरह यहीं स्थावर हो जायँगे। उस दिन की घबराहट तो अब भी नहीं भूला हूँ।

(४)

चिंचली स्टेशन पर पीने के लिये हमें हमेशा कृष्णा का ही पानी मिलता था। वहाँ हमारी पहचान के अक स्टेशन मास्टर थे। हम प्यासे हों या न हों, पिताजी हम सबको भाक्तिपूर्वक कृष्णा का जल पीने को कहते। कृष्णा महाराष्ट्र की आराध्यदेवता है। उसकी अक बूँद भी पेट में जाने से हम पवित्र हो जाते हैं। जिसके पेट में कृष्णा के पानी की अक बूँद भी पहुँच चुकी है, वह अपने महाराष्ट्रीपन को कमी भूल नहीं सकता। श्री समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज, शाहूजी और बाजीराव, सरदार घोरपड़े और पटवर्धन, नाना फडनवीस और रामशास्त्री प्रभुणे, थोड़े में कहें तो महाराष्ट्र का साधुत्व और वीरत्व, महाराष्ट्र की न्यायनिष्ठा और राजनीतिसत्ता, धर्म और सदाचार, देशसेवा और विद्यासेवा, स्वतन्त्रता और उदारता, ये सब गुण कृष्णा के परिवार में ही परवरिश पाकर फले-फूले हैं। सन्तधान देहू और आलर्दा का पानी कृष्णा में ही मिलता है। भक्तिपुरी पदरपुर की चद्रभागा भीमा वनकर कृष्णा में ही मिलती है। 'गंगा का स्नान और तुंगा का पान' जिस कहावत में जिमका गौरव माना गया है, वह तुगमद्रा कर्णाटक के प्राचीन साम्राज्य के वंशवर्धन की याद करती हुई कृष्णा ही में लीन होती है। सच कहें, तो महाराष्ट्र कर्णाटक और आंध्र, इन तीनों प्रदेशों की अकता माधने के लिये ही कृष्णा बहती है, इन तीनों प्रान्तों ने कृष्णा का दूध पिया है। कृष्णा में प्रातीयता की भावना है ही नहीं।

(५)

कालेज के दिन । पूना से बड़ी-बड़ी आशाओं लेकर बड़े भाजी से मिलने घर गया; लेकिन मेरे पहुँचने से पहले ही वे इस दुनिया को छोड़ चुके थे । मेरी किस्मत में कृष्णा के पवित्र जल में उनके फूल (हड्डियाँ) सिराना ही बदा था । बेलगाँव से मैं कूडची गया । शाम का वक़्त था । रेल के पुल के नीचे कृष्णा की पूजा की । बड़े भाजी के फूल कृष्णा को अर्पण किये । नहाया और पलथी मारकर जीवन-मरण के ऊपर विचार करने लगा । कृष्णा के पानी में कितने महागण्डू वीरों और महाराष्ट्र के शत्रुओं का खून मिला होगा ! चाँमासे की मस्ती में अल्हड़ कृष्णा ने कितने किसानों और उनके जानवरों को जल समाधि दे दी होगी ! मगर कृष्णा को इससे क्या ? मदोन्मत्त हाथी इसके जलमें विहार करें और विरक्त साधु इसके किनारे तपस्या करें, कृष्णा के लिये दोनों सामान हैं । मेरे भाजी की हड्डियों और कफर बनी हुई पहाड़ की हड्डियों के बीच कृष्णा के मन में क्या फर्क है ? माहुली में अपने कंधे पर उसे खड़ाकर पानी में कूदने के लिये मुझमें जोश मरनेवाले बड़े भाजी की स्थितियाँ सुझीं तो अपने हाथों कृष्णा के जल में सिरानी पड़ी । जीवन में यह कैसी अगम्य गति है, कैसी विचित्र लीला है !!

(६)

कृष्णा के गर्म में मेरा अक दूसरा भाजी भी सोया हुआ है । मलचारी अनन्त बुवा मढ़ेरकर हृदय की भावना से मेरे सगे छोटे भाजी थे और देश-सेवा के व्रत में मेरे बड़े भाजी के समान पृथ्वी । उन्होंने स्वदेशी, राष्ट्रीय-शिक्षा और गो-सेवा का काम करते-करते शरीर छोड़ा । मेरे साथ उन्होंने गगोत्री और अमरनाथ की यात्रा की थी । मगर कृष्णा के किनारे आकर ही वे अमर हुए । भक्ति के आवेश में वे अपनी मर्मा सुध-मुध भूल जाते, और चलते-चलते टोकर खा जाते । किसी दिन

की यात्रा में मुझे कभी वार अनुभव हुआ था। मैं बार-बार उन्हें टोकता भी; पर वे इसका जरा भी खयाल न करते। वे तो श्री समर्थ रामदास की प्रासादिक वाणी की धुन में ही मस्त रहते थे। कृष्णा को भी उन्हें टोकने की सूझी होगी। बेचारे अनंत भाभी मंदिर की प्रदक्षिणा करते-करते ऊपर से कृष्णा के दह में गिर पड़े और परलोक सिधार गये। जिस वक्त वाजी के पथरीले पाट पर से बहती हुई गंगा को स्मरण करता हूँ और हर चौमासे में कृष्णा में सर डुबोकर स्नान करनेवाले देवमंदिर के शिखरों का दर्शन करता हूँ, तब कृष्णा के पास मेरा भी एक भाभी हमेशा के लिये पहुँच गया है, इसकी याद आये बिना नहीं रहती। उस भाई की तपोनिष्ठ, किन्तु प्रेम स्निग्ध मूर्ति का दर्शन हुआ बिना नहीं रहता।

(७)

सन् १९२१ का वह साल ! हिन्दुस्तान ने एक ही बरस में संपूर्ण स्वराज्य ले-लेने का बीड़ा उठा लिया है। हिन्दू-मुसलमान अंक हो गये हैं। तैंतीस करोड़ देवताओं के समान भारतवासी भी करोड़ों की सख्या में विचार करने लगे हैं। स्वराज्य-कपि लोकमान्य तिलक की स्मृति हमेशा ताजा रखने के लिये 'तिलक-स्वराज्य फड' में अंक करोड़ रुपया अिकट्टा करना है। राष्ट्रीय महासभा के झंडे के नीचे काम करने-वाले सदस्य भी एक करोड़ बनाने हैं। और श्रीकृष्ण के सुदर्शन-चक्र के समान, द्रौपदी के पट-वर्धन चर्खे भी इस धर्मभूमि में उतने ही चलवा देने हैं। भारत-माता के पुत्र इस काम के लिये बेजवाबे में अिकट्टे हुये हैं। श्री अम्बास साहब, श्री पुणतावेकर, गिटवानीजी और मैं, हम सब एक साथ बेजवाबे पहुँच गये हैं। ऐसे मंगलमय अवसर पर श्रीकृष्णाम्बिका का विराट् दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जिंग कृष्णा के किनारे वाजी में बैठकर सध्या वटन किया था और न्यायनिष्ठ राम-शर्मा और राजवज्ज-पट्टु नाना पट्टनवीस की बातें की थी, उसी नन्दी-

सी कृष्णा को यहाँ अितनी बड़ी होते देखकर पहले तो विश्वास ही न हुआ, कहाँ माहुली की वह छोटी-सी लोहे की जजीर, और कहाँ यूरोप-अमेरिका को जोड़नेवाले केबुल जैसे यहाँ के रस्से । हजारों-लाखों लोग यहाँ नहाने आते हैं । स्थूलकाय आँध्र-भाअियों में आज भारतवर्ष के तमाम भाअी मिल गये हैं । जहाँ-तहाँ राष्ट्रीय हिन्दी का विमल वाणी-प्रवाह सुनाअी पड रहा है । जिस तरह कृष्णा से वेण्या, वारणा, कोयना, भीमा और तुगभद्रा आकर मिलती हैं, अुसी तरह गाँव-गाँव के लोग भी ठठ-के-ठठ बेजवाडे में अिकट्ठे हुअे हैं । अैसे समय में नित्य कृष्णा में स्नान करने का हमें लाभ मिलता । जिस कृष्णा ने जन्म-काल का दूध दिया, अुसी कृष्णा ने स्वराज्याकाक्षी भारत-राष्ट्र का गौरवशाली दर्शन कराया । जय कृष्णे ! तेरी जय हो, हिन्दुस्तान अेक हो ! ! स्वतत्र हो ! ! !

---

[३]

गंगामैया

गंगा कुछ भी न करती, केवल देवव्रत भीष्म को ही जन्म देती, तो भी आज वह आर्य-जाति की माता ही कहलाती। पितामह भीष्म की वज्र-जैसी टेक, उनकी निःस्पृहता, उनका ब्रह्मचर्य और तत्त्वज्ञान सदा के लिये आर्य-जाति का एक आदरणीय आदर्श बन गया है। हम गंगा को ऐसे महा-पुरुष की माता के रूप में ही पहचानते हैं।

नदी को अगर कोई उपमा शोभती है, तो वह माता की ही। नदी के तीर पर रहने से अकाल का डर तो रहता ही नहीं। जब मेघराज हमें धोखा दे देते हैं, तब नदी माता ही हमारी फसल पकाती है। नदी का तट शुद्ध और शतिल हवा का होता है। उसके किनारे-किनारे घूमने-

फिरने जायें तो प्रकृति की मातृ-वत्सलता के अखंड प्रवाह का दर्शन होता है। नदी बड़ी हो, और उसका बहाव धीर-गंभीर हो, तब तो उसके तटपर रहनेवालों की शान-शोकत और खुशहाली उस नदी पर ही निर्भर रहती है। सचमुच नदी जन-समाज की माता है। जब हम किसी नदी के किनारे पर आबाद शहर की गलियों में घूम रहे हों और अकाध कोने से कहीं नदी की झलक देखने को मिल जाय, उस समय हमें कितना आनन्द होता है! कहाँ शहर का गन्दा वातावरण और कहाँ नदी का आनंददायी दर्शन! उसी क्षण दोनों का अन्तर हमें मालूम हो जाता है। नदी ईश्वर नहीं है; पर ईश्वर का स्मरण करानेवाली देवी जरूर है। अगर गुरु को नमन करना उचित है, तो नदी की भी वन्दना करना न्याय्य है।

यह तो हुआ एक सामान्य नदी की बात। गंगा-मैया तो आर्य-जाति की माता है। आर्यों के बड़े-बड़े साम्राज्य इसी के तटपर स्थापित हुए हैं। कुरु-पांचाल देश का अग-बग आदि देशों के साथ गंगा ने ही गठबंधन किया। आज भी हिन्दुस्तान की अधिकांश आबादी गंगा के ही तट पर है।

हम जब गंगाजी का दर्शन करते हैं, तब हरे-हरे लहलहाते खेत ही हमारे ध्यान में नहीं आते; माल-असबाब से लदी हुई किश्तियाँ ही केवल नजर नहीं आती; किन्तु उनके साथ व्यास-वाल्मीकि के अमर काव्य, बुद्ध-महावीर के विहार, अशोक-समुद्रगुप्त या हर्ष सरीखे बड़े-बड़े सम्राटों के पराक्रम और तुलसी और कबीर जैसे सत-महात्माओं की साखियाँ और भजन, अिन सबका भी स्मरण हो आता है। गंगा का दर्शन तो शैत्य-पावनत्व का प्रत्यक्ष दर्शन है।

लेकिन गंगा का दर्शन कुछ एक ही तरह का नहीं है। गंगोत्री के पास वर्क से ढके हुए प्रदेशों में इसका क्रीडासक्त कन्यारूप, उत्तर काशी की ओर चीड़-देवदार के काव्यमय प्रदेश में गुप्धारूप, देवप्रयाग के

पहाड़ी और, सँकरे प्रदेश में, चमकीली अलकनदा के साथ-असकी अठखेलियाँ, लक्ष्मण झूले की विकराल दृष्टि में से छूटने के बाद हरद्वार के समीप कभी धाराओं में विभक्त होकर असका स्वच्छद विहार, कानपुर से सटकर जाता हुआ असका अतिहास-प्रासिद्ध प्रवाह तीर्थराज प्रयाग के विशाल पाट के ऊपर असका यमुना के साथ लोक-पावन त्रिवेणी-सगम—हरेक की शोभा कुछ निराली ही है। अक दृश्य को देख कर, दूसरे की कल्पना ही नहीं हो सकती। हरेक का सौन्दर्य जुदा, हरेक का भाव जुदा, हरेक का वातावरण जुदा और हरेक का माहात्म्य भी जुदा है।

प्रयाग से गंगा, कुछ निराला ही रूप धारण कर लेती है। गगोत्री से लेकर प्रयाग तक गंगा उत्तरोत्तर बढ़ती, हुअी भी अकरूप मानी जाती है। किंतु प्रयाग के पास असमें यमुना आकर मिलती है। यमुना का शरीरगठन तो पहले से ही दोहरा है। वह खेलती है, क्रूदती है; पर क्रीडासक्त नहीं दीखती। और जब गंगा शकुतला जैसी तपस्वी-कन्या दीखती है, तब काली यमुना द्रौपदी जैसी मानिनी राजकन्या दीख पडती है। जब हम शर्मिष्ठा और देवयानी की कथा सुनते हैं, उस समय प्रयाग के समीप गंगा और यमुना का बड़ी कठिनायी से मिलता हुआ शुक्ल-कृष्ण प्रवाह याद आता है।

भारतवर्ष में अनगिनती नदियाँ हैं, और उनके सगम भी अनेक हैं। हमारे पूर्वजों ने इन सभी सगमों में गंगा-यमुना का यह प्रेम-सम्मिलन सबसे ज्यादा पसद किया, और असीलिये उसका 'प्रयागराज' जैसा गौरवपूर्ण नाम रक्खा। भारत में मुसलमानों के आने के बाद, जिस प्रकार, उसके अतिहास का रूप बदला, उसी प्रकार दिल्ली, आगरा और मथुरा वृन्दावन के समीप से आते हुअे यमुना के प्रवाह के कारण गंगा का अपना रूप भी विलकुल बदल गया है।

प्रयाग के बाद गंगा एक कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दीख पड़ती है। जिसके बाद गंगा में बड़ी-बड़ी नदियाँ मिलती जाती हैं। यमुना का जल मथुरा-वृंदावन से श्रीकृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है। अयोध्या में होकर आनेवाली सरयू आदर्श नरपति रामचन्द्र के प्रतापी, किन्तु कर्षण जीवन की स्मृतियाँ लाती है। दक्षिण की ओर से आनेवाली चंबल नदी राजा रंतिदेव के यज्ञ-याग की बातें सुनाती है, जब कि महान् कोलाहल करता हुआ शोणमद्र-नद गज और ग्राह के मीषण युद्ध की हॉकी कराता है। जिस माति हृष्ट-पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र (पटना) के पास मगध-साम्राज्य के समान विस्तीर्ण हो जाती है। फिर भी गंडकी अपना अमूल्य कर-भार लाते हुअे हिचकिचायी नहीं। जनक और अशोक की, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से निकलकर आगे बढ़ती हुई गंगा मानों विचार में पड़ जाती है कि अब कहाँ जाना चाहिये। जब अतनी प्रचण्ड जलराशि अपने अमोघ वेग से पूरब की तरफ बह रही हो, तब उसे दक्षिण की ओर मोड़ देना क्या कोसी सरल बात है? फिर भी वह उस ओर मुड़ जाती है। जिस तरह दो सम्राट्-अथवा दो जगद्गुरु अकाअक अक-दूसरे से नहीं मिलते, उसी तरह गंगा और ब्रह्मपुत्रा का हाल है। ब्रह्मपुत्रा हिमालय के उस ओर का जल समेटकर आसाम में से-होती हुई पश्चिम की तरफ आती है और गंगा जिस ओर से पूरव की ओर जाती है। दोनों का मिलाप आमने-सामने कैसे हो सक्ता है? कौन किसे पहिले चुके? कौन किसे पहले रास्ता दे? अन्त में दोनों ने निश्चय किया कि दोनों को दक्षिण—एक दूसरे को प्रमद करने की अुदारता—का विचार करके सत्पति—सागर—के दर्शन के लिये जाना चाहिये और मक्ति नम्र होकर जाते-जाते, जहाँ भी समझ हो वहाँ, मग्न में एक दूसरे से मिल लेना चाहिये।

अिस प्रकार गोलंदो के पास जब गगा और ब्रह्मपुत्रा का विशाल जल आकर मिलता है, तब यह शका होने लगती है कि क्या समुद्र अिससे कोअी भिन्न ही तरह का होता होगा ? अिस प्रकार विजय पाने के बाद खंडी हुअी सेना अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर जहाँ तहाँ घूमते-फिरते हैं, अुसी तरह सगम के बाद अिन नदियों की भी वही दशा होती है । ये अनेक मुखों द्वारा सागर में जाकर मिल जाती हैं । हरेक प्रवाह का जुदा जुदा नाम है । और कअी प्रवाहों के अेक से भी अधिक नाम हैं । गगा और ब्रह्मपुत्रा अेक होकर पञ्जा का नाम धारण करती हैं । यही पञ्जा आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है ।

यह अनेकमुखी गगा कहाँ जा रही है ? सुन्दरबन् में बेंत के झुंड अुगाने के लिये या सगरपुत्रों का वासना को तृप्त कर, अुनका अुद्धार करने के लिये ? आज जाकर आप देखें तो अुस प्राचीन काव्य की कोअी भी बात यहा रही नहीं । जहाँ देखो वहाँ सन की बोरियाँ बनानेवाली मिलें, और अिसी तरह के दूसरे बदसूरत फल-कारखाने खडे हुअे हैं । जहाँ से हिन्दुस्तानी कारीगरी की असख्य वस्तुअें हिन्दुस्तान के जहाजों में लद-लदकर लका और जावाद्वीप तक जाती थीं, वहीं से अब विलायती और जापानी आगबोटें विदेशी कारखानों में बने हुअे कूडे-कचरे जैसे माल से हिन्दुस्तान के बाजारों को पाट देने के लिये आती हुअी दिखायी देती हैं । गगा-मैया पहले ही की तरह हमें समृद्धि प्रदान करती है, लेकिन हमारे निर्बल हाथ अुस समृद्धि को सँभाल नहीं सकते हैं ! गगा-मैया ! यह दुःखद दृश्य देखना तेरे भाग्य में कब तक बदा है ?

---

[४]

यमुना रानी

हिमालय तो सचमुच भव्यता का भण्डार है । जहाँ-तहाँ अपनी भव्यता बिखेरकर भव्यता की भव्यता को कम करते रहना ही उसका व्यवसाय है । फिर भी जिस हिमालय में एक ऐसी भी जगह है, जिनकी ऊँची-स्विता हिमालय-वासियों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है । यमराज की बहिन का यह अद्भुत-स्थान है ।

ऊँचाई से बर्फ पिघल-पिघलकर एक बड़ा जल-प्रपात-सा गिरता है ! आसपास गगन-चुम्बित ही नहीं, बल्कि गगन-मेदी-पुराने बड़े बड़े वृक्ष आड़े गिरकर गल जाते हैं । ऊँचे-ऊँचे पहाड़ यमदूतों की तरह रखवाली करने के लिये खड़े हैं । घड़ीभर में पानी जमकर बर्फ बन जाता है और थोड़ा ही देर में पिघलकर उसका बर्फ जैसा ठण्डा पानी बहने लगता है । ऐसे स्थान में, जमीन के अन्दर से, एक अजब ढग से, उबलता हुआ पानी उछलता रहता है और जमीन के भीतर से ऐसी आवाज़ निकलती रहती है, मानों किसी अँजिन में से बड़े जोर से भाफ निकल रही हो । और इन झरनों में से सिर से भी ऊँची उड़ती हुई गरम पानी की बूँदें अतनी सर्दी में भी आदमी को झुलसा देती हैं ! ऐसे ही लोकचमत्कारी स्थान में 'असित' नाम के एक ऋषि ने यमुना का मूल-स्थान खोज निकाला । जिस स्थान में शुद्ध जल में नहाना तो असम्भव-सा है । ठण्डे पानी में नहाने से तो हमेशा के लिए ठण्डा हो जाना पड़ेगा और अगर गरम जल में नहायें, तो वहीं-के-वहीं आलू की तरह उबल जायेंगे । इसीलिए वहाँ ठंडे और गरम पानी के चम्पे—शीतोष्ण मिश्रित जल के कुण्ड—तैयार किये हैं । एक झरने के ऊपर एक गुफा है । इसमें लकड़ी के पट्टिये बिछाकर सो सकते हैं, लेकिन रातभर करवट बदलते रहना पड़ेगा । ऊपर की ठंड और नीचे की गरमी, दोनों ही असह्य हैं !

दोनों बहिनों में, गंगा से यमुना बड़ी है, प्रौढ़ है, सयानी और गंभीर है । वह कृष्ण-भगिनी द्रौपदी जैसी कृष्णवर्णा और वैसी ही मानिनी भी है । गंगा तो मानों बेचारी मुग्धा शकुन्तला ही ठहरी; तो भी देवाधिदेव ने उसे अगीकार किया और इसीलिए यमुना ने अपना बड़प्पन छोड़कर गंगा को ही अपनी सरपरस्ती सौंप दी । ये दोनों बहिनें

आपस में मिलने के लिये बड़ी अुतावली दीख पड़ती हैं। हिमालय में, एक जगह पर तो दोनों बहुत ही नजदीक आ जाती हैं, पर ईर्ष्यालु दडाल पहाड़ बीच में विघ्नसतोषी की तरह आड़े आकर उनका सम्मिलन नहीं होने देता। एक कवि का-सा दिल रखनेवाले ऋषि रहते तो थे यमुना के तीर पर; मगर रोज नहाते थे गंगाजी में, और फिर भोजन के लिये त्रापस अपनी यमुना के ही घर आ जाते थे। जब वह बूढ़े हो गये—और आखिर ऋषि भी बूढ़े हो ही जाते हैं—तो उनके थके हुअे चरणों पर तरस खाकर गंगा ने अपना प्रतिनिधि एक छोटा-सा झरना यमुना के तीर ऋषि के आश्रम में भेज दिया। आज भी वहाँ यह नन्हा-सा सफेद झरना उसी बूढ़े ऋषि की याद में बह रहा है।

देहरादून के पास भी हमें यह आशा होती है कि ये दोनों नदियाँ आपस में एक-दूसरे से मिलेंगी; मगर नहीं, अपनी शीतलता और पवित्रता से अन्तर्वेदी के समूचे प्रदेश को पवित्र करने का अपना फर्ज पूरा करने से पहले, उन्हें एक-दूसरे से मिलकर फुरसत की बातें करने की सूझती ही कैसे? जब गंगा उत्तर काशी, टेहरी, श्रीनगर, हरद्वार, कन्नौज, ब्रह्मावर्त, कानपुर आदि प्राचीन और अतिहास-प्रसिद्ध स्थानों को अपना दूध पिलाती हुई दौड़ती है; उसी समय यमुना कुरुक्षेत्र और पानीपत के हत्यारे मैदान को देखती हुई हिन्दुस्तान की राजधानी के पास पहुँचती है। जमुना के पानी में साम्राज्य की शक्ति इतनी ही चाहिये। उसके स्मरण-समग्रहालय में पाण्डवों से लेकर मुगल-साम्राज्य तक का, और गदर के जमाने से लेकर स्वामी श्रद्धानन्दजी की हत्या तक का, सारा अतिहास भरा पड़ा है। दिल्ली में आगे तर, ऐसा मादूम होता है भानो वावर के खानदान के लोग ही हमारे माथ बातें करना चाहते हैं। दोनों शहरों के किले सल्तनत की रक्षा के लिए

नहीं; बल्कि यमुना की शोभा निहारने के लिये ही मानों बनाये गये हैं। मुगल-सल्तनत के नगाड़े बजने तो बंद हो गये, लेकिन गोकुल-वृन्दावन की मोहिनी बाँसुरी तो अब भी बज रही है।

मथुरा-वृन्दावन की शोभा कुछ निराली ही है। अिधर का प्रदेश जितना रमणीय है उतना ही सम्पन्न है। हरियाने की गायें अपने मीठे और पुष्टिकर दूध के लिये हिन्दुस्तान भर में मशहूर हैं। यशोदा मैया और ग्वालों के राजा नन्दबाबा ने स्वयं इस स्थान को पसन्द किया था, इस बात को तो मानों यहाँ की भूमि भूल ही नहीं सकती। मथुरा-वृन्दावन—बालकृष्ण की क्रीडास्थली, वीर श्रीकृष्ण की त्रिकमभूमि ! द्वारकावास का प्रसंग छोड़ दिया जाय, तो श्रीकृष्ण के जीवन के साथ अधिक-से-अधिक सहयोग कालिन्दी रानी ने ही किया है। जिस यमुना ने कालिय-मर्दन देखा, उसी यमुना ने कंस का शिरच्छेद होते देखा। जिस यमुना ने हस्तिनापुर के दरवार में श्रीकृष्ण की दूतवाणी सुनी, उसीने कुरुक्षेत्र में रण-कुशल श्रीकृष्ण की योगमूर्ति चलती-फिरती देखी। जिस जमुना ने वृन्दावन की प्रेम-बाँसुरी के मधुर आलाप के साथ अपना कल-कलनाद मिलाया, उसीने भीषण कुरुक्षेत्र में रोमहर्षण गीतावाणी को प्रतिध्वनित किया—दोहराया। यमराज की बहिन का भाईपना तो श्रीकृष्ण को ही सोह सकता है।

जिसने भारत के क्षत्रिय-कुल का कभी बार सहार देखा है, उस यमुना के लिये पारिजात के फूल से कोमल ताजमहल का अवसान कितना मर्मभेदी रहा होगा ? फिर भी उसने प्रेम-साम्राट् शाहजहाँ के जमे हुये आँसुओं को प्रतिबिम्बित करना स्वीकार कर लिया है।

राजा रन्तिदेव के कारण भारतीय काल से प्रख्यात बनी वैदिक-नदी चर्मण्वती से अपना कर लेकर यमुना ज्यों ही आगे बढ़ती है, उससे मध्य-

युग के इतिहास की झोंकी करानेवाली नन्हीं-सी सिन्धु नदी आकर मिलती है।

अब यमुना अतावली हो अठती है। वह सोचती है, अितने दिन हो गये और गंगा बहिन के दर्शन नहीं हुअे। अितनी बातें सुनाने को हो गयी है कि पेट में समाती नहीं और पूछने के लिये असख्य सवाल भी अिकठे हो गये हैं। कानपुर और कालपी बहुत दूर नहीं हैं। यहाँ गंगा की खबर पाकर और अस खुशी में अपना मुँह मिश्री से मीठा करके यमुना दौडी और तीर्थराज प्रयाग में गंगा के गले से लिपट गयी। कैसा दोनों का प्रेम-अनुमाद है। मिलने पर भी अुन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हम मिली हैं। भारत के कोने-कोने से साधु-सत अस प्रेम-सगम को देखने के लिये अिकठे हुअे है। पर अन दोनों बहिनों को अस बात का कोई भय नहीं। अस बात की भी अिन्हे परवा नहीं कि आँगन में अक्षय-वट खडा है, और वूढे अकबर को, जो छावनी डाले पडा है, पूछने की फुर्सत ही किते है? और अशोक की लाट ही लाकर आप वहाँ खडी कर दें, तो क्या आप सोचते हैं कि ये बहिनें अुसकी ओर नजर अुठाकर देखेंगी?

प्रेम का प्रवाह अखड बहता रहता है, और अुसके साथ कवि-सम्राट् कालिदास की सरस्वती भी अखड बह रही है!

क्वचित्प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलैर्मुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा ।
 अन्यत्र माला सितपंकजानामिन्दीवरैरुत्खचितान्तरेव ॥
 क्वचित्खगानां प्रियमानसानां कादंब्यसंसर्गघटीव पांक्तिः ।
 अन्यत्र कालागरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पितेव ॥
 क्वचित्प्रभा चांद्रमसी तमोभिश्छाया विहीनैः शयलीकृतेव ।
 अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्ध्रेष्विहक्ष्मणभः प्रदेहा ॥

क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्मांगरागा तनुरीश्वरस्य ।

पश्यानवद्यांगि ! विभाति गंगाभिन्नप्रवाहा यमुनातरंगैः ॥

[हे निर्दोष अंगवाली सीते ! देखो, इस गंगा के प्रवाह में यमुना की तरंगे धँसकर प्रवाह को खंडित कर रही हैं ! यह कैसा अनूठा दृश्य है ! कहीं ऐसा दीखता है, मानों मोतियों की माला में पिरोये हुअे अिन्द्रनीलमणि मोती की आमा को धुंधला कर रहे हों । कहीं ऐसा लगता है, मानों सफेद कमल के हार में नीले कमल गूँथ दिये हों । कहीं मानों, मानससरोवर को जाते हुअे श्वेतहंसों के साथ कृष्णवर्ण कादव पक्षी उड रहे हों । कहीं मानों, सफेद चदन से लीपी हुई भूमि पर कालागर की पत्र-रचना की गई हो । कहीं मानों चन्द्र की प्रमा के साथ छाया में लीन अधिकार की क्रीड़ा हो रही हो, कहीं शरद ऋतु के मेघ के पीछे से छिद्र में से आकाश की नीलिमा जरा-जरा दिख रही हो, और कहीं ऐसा दीखता है, मानों महादेवजी के भस्म-भूषित शरीर पर काले-काले साँपों के आभूषण धारण करा दिये हों ।]

कैसा सुन्दर दृश्य है ! ऊपर पुष्पक-विमान में मेघश्याम रामचन्द्र और धवलशीला सीता चौदहवर्ष के वियोग के बाद अयोध्या में पहुँचने के लिये अुतावले हो रहे हैं, और नीचे इन्दीवरश्यामा कालिंदी और सुधा-सलिला जान्हवी अेक-दूसरे का प्रगाढ आलिंगन छोडे बिना सागर में अपने नाम-रूप को विसर्जन कर विलीन होने के लिये दौडी जा रही हैं ।

अिस दृश्य को देखकर स्वर्ग से फूलों की वर्षा अवश्य हुई होगी और पृथिवी पर कवियों की प्रतिभा-सृष्टि के फुहारे अुड होंगे !

[५]

नदी पर नहर

सावन की पूनो, याने जनेअू बदलने का दिन; और ब्राह्मणत्व को भूल जायँ तो यह बहिनों की राखी का दिन है। इस दिन हम रुडकी पहुँचे। खिलाडी वेणीप्रसाद बात की बात में मेरे साथ हिल गया और कहने लगा—“अजी काकाजी, आज तो आपके ही हाथ से हम जनेअू लेंगे। यहाँ के ब्राह्मण वेदमंत्रों को ठीक ठीक नहीं बोलते। आप महाराष्ट्र हैं। आप ही हमें जनेअू दीजिएगा”। वेणीप्रसाद के मामा बड़े भक्त थे। उनके साथ जनेअू के बारे में बातें होने लगीं। उत्तर-भारत के ब्राह्मण चाहते हैं कि तीनों द्विजवर्ण बराबर जनेअू पहिनें और सभ्या वगैरह नित्यकर्म किया करें, मगर इस ओर लोगों में बड़ी अनास्था है। जब दक्षिण में ब्राह्मणोंतर लोग जनेअू पहनना चाहते हैं, तब महाराष्ट्र के ब्राह्मण “कल्लो आधन्तयोः स्थितिः” इस वचन के अनुसार यह वेहूदी जिद पकड़ बैठते हैं कि बीच के दो वर्ण—क्षत्रिय-वैश्य—हैं ही नहीं। (सौभाग्य से अब यह हालत नहीं रही) जिनको जनेअू पहनने का अधिकार है, उनमें उसके पहनने की दिलचस्पी नहीं और जो धीगाधीनी करके भी जनेअू पहनने का अधिकार प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उन्हें अपना द्विजत्व साबित करने में बड़ी कठिनायी का सामना करना पड़ता है। यह चर्चा मनकर

वेणी को ऐसा लगा कि उसे आज जनेअू मिलनेवाला नहीं हैं। उसने दलील पेश की, 'कलजुग में क्या नहीं हो सकता ? अगर नदी पर नदी सवार हो सकती है, तो एक महाराष्ट्र ब्राह्मण भी हमें जनेअू दे सकता है।'

यहाँ से हमारी बातचीत का विषय बदला, और कलजुग के भगीरथों की बहादुरी का नमूना गंगा की नहर के बारे में बातें छिड़ गईं। दोपहर में, हम मनुष्य की निर्माण-कला का यह असाधारण नमूना देखने के लिये चल दिये। गंगा की नहर रुड़की शहर के पास से निकली है। लड़के इस नहर में मछलियों की तरह 'लुका छिपी' खेल रहे थे। नहर के किनारे किनारे हम उस मशहूर पुल तक चले गये। सचमुच वह एक मनोहर दृश्य था। पुल के नीचे, एक गरीब ब्राह्मणी की तरह, सोलाना नदी बह रही थी, और उसके ऊपर गंगा की नहर अपने चौड़े पाट को जरा भी सिकोड़े बिना पुल पर से होकर सरपट भागी जा रही थी। उस पुल पर पानी का अितना भार था, मानो अभी उसकी दीवार टूट जायगी और दोनों ओर से हाथी की झूल की तरह मोटी धारा बहने लगेगी। पुल की दीवार के ऊपर खड़े होकर नहर के बहाव की तरफ झोंकने से दिमाग चक्कर खाने लगता है। दुखी मनुष्य के मगज में जिस तरह उद्वेग के नये-नये अफान उठते हैं, उसी तरह नहर के पानी में भी अुमाड उठ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार समुद्राल में आती हुयी नयी बहू अपने मन की सारी अुमंगों को दबाये रहती है, उसी तरह गंगा, नदी की यह पराधीन पुत्री भी अपने तमाम अुफानों को दबाये रखती है। पहले-पहल दर्शन करते समय इसके विस्तार को देखकर यह ऐसी मादूम होती है मानो कोई घमाड़िन सेठानी हो। पर बहुत पास से देखें तो अमीरी के नीचे पराधीनता का दुःख उसके चेहरे पर साफ झलकता दिखायी पड़ता है।

निम्नगा सोलाना का क्षीण, मगर स्वतंत्र प्रवाह ऊपर से देखने पर बड़ा ही लुभावना लगता है। दिल में सिर्फ़ अितना ही अखरता है कि नहर के दोनों ओर की दीवारों में परीवाह (पनाले) के रूप में कुछ छेद बनाये गये थे, जिनमें से नहर का थोड़ा-थोड़ा पानी इस तरह सोलाना में गिरता था, मानो वह उसपर कोई भारी अहमान कर रहा हो।

पुल से हम नीचे उतर पड़े, और जाकर सोलाना के किनारे बैठ गये। सोलाना अितनी मानिनी न थी कि वह इस उपकार को अस्वीकार कर देती; और वह अितनी हीन भी नहीं थी कि वह किसी की कृपा-दृष्टि की आशा लगाये बैठी रहे। हीनता उसमें थी ही नहीं, और मानिनीपन उसे शोभा न देता था। उसकी निर्व्याज स्वामात्रिकता प्रयत्नपूर्वक कमाये हुअे उदात्त चारित्र्य से भी कहीं ज्यादा खिल उठी थी !

भगीरथ-विद्या में (अरिगेशन इंजीनियरिंग में) पानी के प्रवाह को ले जाने के छः तरीके बतलाये हैं। जिनमें सबसे अजीब और ज्यादा मुश्किल है वह, जिसमें एक प्रवाह पर से दूसरा प्रवाह ले जाना पड़ता है :

रेल की सड़कें तो इस प्रकार जाती हुअी हमने बहुत-सी देखी हैं। पर जहाँतक मुझे मालूम है, हिन्दुस्तान में अैसे जल-प्रवाह का यही एक उदाहरण है। अगर सस्कृति के प्रवाह की दृष्टि से विचार करें, तो माग हिन्दुस्तान इसी तरह से भरा हुआ है। हरेक जाति की संगठन अलग और एक-दूसरे से कभी चार मिलने पर भी एक-दूसरे में अट्टनी ही रही है।

सुवर्ण-देश की माता

अिरावती कहें या औरावती ? मेरी समझ में, इस नदी का नाम 'अिरा' नामकी घास पर से औरावती पड़ा है । इसके किनारे का पौष्टिक घास चरनेवाले मस्त हाथी को ही औरावत कहते होंगे या फिर इन्द्र के औरावत के समान बड़े डौल-डौलवाली और मत्त गजेन्द्र-नाति से चलने-वाली अिम नदी को देखकर किसी बौद्ध भिक्षु को सूझा होगा कि 'वस, इसीको हम औरावती कहें । '

लेकिन ऐतिहासिक कल्पना-तरंगों में कलोल करने का काम तो बैठे-ठाले लोगों का है, मुसाफिर को यह सब नहीं पुसाता ।

अगर औरावती कहीं हिन्दुस्तान में होती, तो सस्कृत के कवियों ने इसके वर्णन में औरावती जितना ही लम्बा-चौड़ा काव्य-प्रवाह बहा दिया होता । ब्रह्म-देश के कवियों ने बहुत-से काव्य रचे भी हों, पर हमें उनका क्या पता ? ब्रह्मी भाषा न तो हमारी जन्मभाषा है, न शास्त्र-भाषा या राजभाषा । अपने पड़ोसी की भाषा सीखने की प्रवृत्ति हममें है ही कहाँ ? कोई अंग्रेज बर्मी भाषा सीखकर बर्मी कविता का अंग्रेजी तरजुमा करके हमें दे-दे तो शायद वह हमें पढ़ने को मिल जाय ।

कोअी भी देश औरावती जैसी नदी पर अमिमान और अहसान जाहिर कर सकता है । हम ब्रह्म-देश में रंगून से उत्तर तरफ, माँडले तक ट्रेन में यात्रा कर चुके थे । हमने वहाँ से बहुत पास ही अमरापुरा जाकर, पहली ही बार औरावती के दर्शन किये । अगर हमें पहले ही से इस बात का पता लग जाता कि अमरापुरा के नजदीक बुद्धदेव की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं तो हम उनके दर्शन से ही औरावती की यात्रा शुरू करते ।

यहाँ भी नदी का पाठ खूब चौड़ा है । आस-पास की धरती समतल

होने से नदी भी गम्भीर दीख पड़ती है उसका बहाव धीर और सुदात्त हाथी की चाल जैसा है। ऐसी नदी की पीठ पर नाव या स्टीमलाच में बैठकर यात्रा करना जीवन में एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है।

अमरापुरा से मॉडले वापस आकर हम स्टीमलाच में बैठे। समुद्र की यात्रा जुदी, और नदी की जुदी ! नदी में बड़ी-बड़ी लहरें नहीं होतीं। दोनों तरफ़ का किनारा हमारा बराबर साथ देता जाता है। और ऐसा मालूम नहीं होता कि हम 'जीवन' का नाम धारण करनेवाले, पर जान लेनेवाले महाभूत के पजे में अच्छी तरह फंसे हुए हैं। शून्य और अनन्त आकाश में पृथ्वी का गोला जैसे अपनी सनातन यात्रा शान्ति से करता चला जाता है, उसी तरह नदी के प्रवाह में ये किश्तियाँ भी चुपचाप चलती हुई शांति का अपूर्व आनन्द प्रदान करती हैं। आज भी जब इस औरावती की यात्रा का स्मरण करता हूँ, तब चाणोद कर्नाली के पास की द्रौपदी के जैसी नर्मदा की यात्रा, सीता जैसी ताप्ती की यात्रा, सागर-सगम तक की काशीतलवाहिनी भारत माता गंगा की यात्रा, मधुरा-वृन्दावन की कृष्णसखी कालिन्दी की यात्रा, काश्मीर के नन्दनवन में पार्वती वितस्ता (झेलम) की यात्रा, और वनभी के पीहर सदृश गोमातक प्रदेश की जल-यात्रा, सभी एकसाथ याद आ जाती हैं। जिनमें भी तृप्तिकारक लवी यात्रा तो हमने वितस्ता और औरावती की ही की है। सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और नर्मदा से टक्कर लेनेवाली यही एक नदी है। औरावती का पाट और प्रवाह देखते ही मन में ऐसा भाव झुटता है, मानों यह कोई विशाल साम्राज्य के अपर राज करनेवाली ममता तो नहीं है। यह ठीक है कि आराकान और पेशयोमा पहाड़ जिनकी रक्षा करते हैं, फिर भी औरावती के प्रति सम्मान का भाव दिखाने में वे बड़े आदर के साथ दूर ही खड़े हैं।

हमारा जहाज चल दिया। जैसे शाम होते ही गाय के बछड़े अपनी माँ के पास दौड़े चले आते हैं, उसी तरह आस पास-के लम्बे-चौड़े प्रदेश के श्रमजीवी किसान औरावती के किनारे अकट्टे होते हैं। हमारा जहाज एक चलता-फिरता बाजार ही था। ज्यों ही कोई छोटा मोटा बन्दरगाह आ जाता, वह अपनी साँटी बजाकर लोगों को न्यौता दे देता। लोग अम-डती हुई चीटियों के दल का तरह दौड़ते हुए आते और जहाज पर तरह-तरह की खाने-पीने की चीजों, बेंत के बरतनों, कारीगरी की वस्तुओं, तथा और भी कई दूसरी चीजों का बाजार-सा लग जाता। जहाज के अन्दर भी मुमाफिर व्यापारी लोग अपना-अपना माल लिये बैठे रहते। पक्षियों की चहचहाट की तरह लेन-देन का बाजार गरम हो जाता। जो अिनकी भाषा जानता है, वही जिस जन-कोलाहल से अूब सकता है। हमें क्या ? लोग लड्डे-झगड्डे, चीखें-चिल्लायेँ, हमारे लिये यह सब अेक-सा था। अैसा लगता मानों यह अेक बड़ा नाटक खेला जा रहा है। लेन-देन खत्म होते ही जहाज छूटता। हाल ही में वच्चा व्यानेवाली मैस की तरह हमारा जहाज झूमता-झामता चला। जहाज के अेक नीच गोरे अधिकारी के साथ हमारी कुछ खटपट हो जाने से उस दिन की यात्रा का हमारा मजा कुछ बिर-किरा-सा हो गया था, लेकिन मन्द-मन्द पवन के झोकों में वह किरकिरापन अुड गया और फिर हम कुदरत की तरह पहले ही जैसे प्रसन्न हो गये।

फिर अेक बन्दरगाह आया। यहाँ पर तिजारत शायद कुछ ज्यादा होती होगी। छोटी-बड़ी अनगिनती किश्तियाँ नदी के किनारे कीचड़ में लोट रहीं थीं। दोनों की पीठपर जिस तरह मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, उसी तरह गाँव के लड्डके अिन नावों पर उछलते-कूदते हुए खेल रहे थे। बर्मी लोग गोदना गुदाने के बड़े शोकीन हैं। अिनके केबड़े जैसे गोरे चमड़े पर लाल और नीले गोदने बड़े ही सुन्दर लगते हैं। महाराष्ट्र के गाँवों में लोगों का

यह विश्वास है कि इस जनम में शरीर पर जेवरों को गोदने से अगले जनम में सोने के जेवर और ललाट पर टीका, और चाँद गोदने से अखण्ड सौभाग्य मिलेगा। कुछ इसी तरह का विश्वास अधर के लोगों में भी होना चाहिये। क्योंकि बहुत-से देहाती कमर से घुटनों तक सारे शरीर में रंग-बिरंगी लुगी—तहमत—गुदाते हैं। इसलिये कभी लोग नगे ही नदी में नहाने के लिये धस पड़े। तो भी बगैर कपड़ों के वे नंगे नहीं मादूम होते थे। जहाज जहाँ ज्यादा देर ठहरता, हम किनारे पर अतरकर पास के गाँव में घूम आते। बर्मी घरों और मोहल्लों से हमारी आँखें अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी। गोकि हम अिन लोगों की बोली नहीं समझते थे; फिर भी अिन भोले-भाले देहातियों का जीवन हमारे लिये परिचित-सा ही हो गया था। राजकाजी और व्यापारी लोगों के राग-द्वेष को अगर हम निकाल फेंकें और धार्मिक या अधार्मिक लोगों की कल्पना-सृष्टि को एक तरफ रख दे, तो फिर सारी मनुष्य-जाति एक ही कुटुंब-कबीला है। मेरे ख्याल में दुनिया भर के गाँव एक ही से होने चाहिये।

हमें इस यात्रा में जगह-जगह स्तूप और मंदिर लगातार मिलते ही जाते थे, मानों नदी के प्रवाह-संगीत के बीच-बीच में ताल बज रहे हैं। अंची-अंची टेकरियाँ और पहाड़ों की चोटियाँ हमेशा ही मनुष्य की प्यारी रही हैं। और जब नील नदी की तरह विशाल औरावती चारों दिशाओं में अपनी कृपा का उत्पात मचाती है, तब तो ये अूचे-अूचे स्थान ही आश्रय-स्थान बनते हैं। मनुष्य अुसके प्रति अपना अहसान मंदिर बनवाकर जाहिर न करे तो फिर किस तरह करे ! प्रकृति ने हमें यही सिखाया है, कि लहलहे हरे पत्तों में पंक्ति-पंक्ति पर लगे फल अपनी पूरी मस्ती दिखा सकते हैं। इस पाठ में प्रायः अुदाहरण लोगों ने वृक्षों के बीच में मंदिर बनवाकर अुनपर अुपास की अुन्नतना प.

दर्शन करानेवाली सोने की अंगालिया अूची अुठा रक्खी हैं । जो लोग यह मानेंते हैं कि कुदरत की सुदरता को अिन्सान बढ़ा नहीं सकता, अन्हें अेक बार आकर ये अूंचे-अूंचे शिखर जरूर देखने चाहिये ।

दो पहर का वक्त था । अंग्रेजी जाननेवाले अेक बर्मी कालेज के विद्यार्थी के साथ हम बातें कर रहे थे । अितने में अेक शांत आवाज सुनायी पड़ी । छिंदवीन नदी अपना कर लेकर अैरावती से मिलने आयी थी । दोनों का कैसा प्रेम-मिलन था ! समर्थ रामदास और तुकाराम आपस में मिलें हों या भवभूति शतरंज खेलनेवाले कालिदास को अपना 'अुत्तर-रामचरित' सुना रहे हों—कुछ अैसा ही था वह दृश्य ।

कल्पना द्वारा तो मैं छिंदवीन के अजनबी प्रदेश में शान-राज्य तक सैर भी कर आया हूँ । वहाँ मुझे हाथ में तार-कमान या कुल्हाड़ी लेकर फिरनेवाले बेफिक्र और बे-खौफ कभी जगली लोग मिले । जरा भी शक हो जाने पर हमारी जान ले लेनेवाले, और विश्वास हो जाय तो हमारे लिये अपने प्राण भी न्यौछावर कर देनेवाले अिन प्रकृति के बच्चों का दर्शन हमें तो सम्यता की कीचड़ को धो डालनेवाले मगल-स्नान जैसा लगा । जहाज का पक्षी कितना ही क्यों न अुड़े, अन्त में वह जहाज पर ही लौट आता है* अुसी तरह मेरी कल्पना भी जंगल की सैर करके फिर वापस जहाज पर आ गयी; क्योंकि हम पकोकु बंदर पर पहुँच गये थे । पकोकु के पास कीचड़वाली नदी में नहाकर और अेक बर्मी सज्जन की मेहमानी ग्रहणकर हम फिर जहाज पर सवार अुए और मिट्टी के तेल के कुअें देखने के लिये येननजाव तक गये । यह कहा जा सकता है

---

* श्री सूरदास ने ही कहा है—

जैसे उडि जहाज की पंछी, फिरि जहाज पै आवै ।

कि यहाँ अमेरिकन मजूरों की हुकूमत चलती है । आसपास वन-शोभा नहीं के बराबर है । यहाँ एक ओर तो जिन घासलेटी कुओं का आधुनिक क्षेत्र, और दूसरी ओर टेकरी पर छोटे-से प्राचीन बौद्ध मंदिर का तीर्थक्षेत्र, दोनों को देखकर मन में कभी विचार अठे । मंदिर की कारीगरी में हाथी के मुँहवाला एक पक्षी लकड़ी के खमे में खुदा हुआ था । जिस तरह और भी कभी मिलावटवाली चीजें यहाँ देखने में आयीं । पास ही के मठ में कुछ बौद्ध साधु मधुर आलाप के साथ सायकाल की प्रार्थना कर रहे थे । बिना किसी तरह के पक्षपात के ऐरावती घामलेट के कुओं के पपों का कोलाहल अपने कलेजे पर जिस तरह बरदाश्त करती हैं और “अनिच्चा वत सखारा उप्पाद व्ययधम्मिणो” का श्रात और चिरतन मदेश भी धारण करती हैं । अमेरिका की ताकत का भले ही जोड़ न हो, फिर भी वह भू-खंड एक बच्चा ही कहा जायगा न ? उसे जीवन का रहस्य अितनी जल्दी कैसे हाथ लग सकता है ? उसे तो नदी के किनारे तीन तीन हजार फीट गहरे कुओं खोदकर मिट्टी का तेल निकालने की ही बात सूझ सकती है । दुनिया की तमाम चीजें पैदा होती हैं और मिट जाती हैं । सभी नाशवान और व्यर्थ हैं; असार हैं सार तो मिर्क अिगमें मे बचकर निर्वाण (मोक्ष) पाने में है—जिस बात को कौन अमेरिकन मान सकता है ? पर ऐरावती तो अुत्साह के कारण कभी ज्ञान मे अिन्कार नहीं करेगी, और न ज्ञान के भार से अपने अुत्साह को खो बैठेगी । अुमे तो महासागर में लीन होना है और अपने जिस विलीनता के अनन्त का सदा अखंड भी बनाये रखना है ।

येननजाव से हम प्रोम तक गये, और वहा ऐरावती से विदा लिये । यहा से आगे चलकर यह महानदी कभी घासों में समुद्र मे मिलती है । सचमुच ऐरावती तो सुवर्ण-देश की माता है ।

[७]

दक्षिण-गंगा गोदावरी

(१)

हम बचपन में सबेरे उठकर, मराठी की प्रभातियाँ गाते थे—जिनकी ये चार सतरे तो आज भी याद हैं --

उठोनियाँ प्रातःकालीं । वदनी वदा चंद्रमौली ।

श्री बिंदुमाधवा जवळीं । स्नान करा गंगेचे । स्नान करा गोदेचे ॥

×

×

×

×

कृष्णा वेण्या तुंगभद्रा । सग्यू कालिंदी नर्मदा ।

भीमा भामा मुख्य गोदा । करा स्नान गंगेचे ॥

गंगा और गोदावरी एक ही हैं, दोनों के माहात्म्य में जरा भी फर्क नहीं है, अगर कुछ हो भी, तो इतना ही कि कलिकाल के पाप के कारण गंगा का माहात्म्य चाहे किसी कदर कम हो भी जाय, मगर गोदावरी का माहात्म्य किसी काल में कम होनेवाला नहीं है । श्री रामचंद्र के अत्यंत सुख के दिन इसी गोदावरी के तीर पर बीते, और जीवन का दारुण आघात भी उन्हें यहीं सहन करना पड़ा । गोदावरी सचमुच दक्षिण की गंगा है ।

कृष्णा और गोदावरी, इन दो नदियों ने दो महान् प्रजाओं का पालन-पोषण किया है । अगर यह कहें कि महाराष्ट्र का स्वराज्य और आंध्र का साम्राज्य, इन्हीं दो नदियों का चिरऋणी है तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं । साम्राज्य बने और बिगड़े, महान् राष्ट्र चढ़े और गिरे; लेकिन इस ऐतिहासिक भूमि में ये दो नदियाँ अखंड रूप से बहती ही जा रही हैं । ये नदियाँ भूतकाल के गौरवशाली इतिहास

को जितनी साक्षी हैं; अतनी ही भविष्य काल की बड़ी बड़ी आशाओं को प्रेरक भी हैं। अनिम भी गोदावरी का माहान्म्य तो कुछ अनोखा ही है। वह जितनी जलसम्पन्न है, अतनी ही अतिहास-समृद्ध भी है। जिस तरह श्रीकृष्ण के जीवन में सर्वत्र विविधता-ही-विविधता और अकामा उत्कर्ष मरा हुआ है उसी तरह गोदावरी के अतिदीर्घ प्रवाह के तीर पर भी सृष्टि-सौन्दर्य अपनी विविधता और विपुलता को लिये चारों ओर बिखरा पटा है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की एक कल्पना में से जिस तरह सृष्टि का विस्तार होना है, वाल्मीकि की कारुण्यपूर्ण वेदना से जिस प्रकार रामायणी सृष्टि का विस्तार हुआ, उसी तरह च्यवनक पहाड़ के कगार से टपकती हुई गोदावरी में से ही आगे जाकर राजमहेन्द्रा की विशाल जल-राशि बनी है। जिस तरह सिन्धु और ब्रह्मपुत्रा को हिमालय का आलिंगन करने की सृष्टी, जिस प्रकार नर्मदा और ताप्ती को विंध्या-मतपुडा को पिघलाने की सृष्टी, उसी प्रकार गोदावरी और कृष्णा को दक्षिण का ऊँचा प्रदेश तर करके, उसे धन-धान्य से सम्पन्न करने की सृष्टी। ऐमा जान पड़ता है, मानो इन दोनों नदियों को सहाद्रि पर्वत का पश्चिम की ओर ढल पड़ना कुछ पक्षपातपूर्ण-सा मान्द्रम हुआ, और जिर्सीलिअे मानों ये अुमे पूर्व की ओर खींचने की लगातार कोशिश कर रही हैं।

इन दोनों नदियों के अुद्गम-स्थान पश्चिमी समुद्र से ५०-७५ मील से अधिक दूर नहीं हैं; फिर भी दोनों ८००-९०० मील की लंबी यात्रा करके अपना जल-भार या कर-भार पूर्व-समुद्र को ही अर्पण करती हैं और यह कर कोई मामूली नहीं है, उसके अदर सारा महाराष्ट्र देश आ जाता-है, हेदराबाद और मैसूर के राज्य भी उसी में समा जाते हैं, और सारा का-सारा आंध्र-देश भी। गोदावरी के सामने मिश्र-देश की सस्कृति की माता नील नदी कोई चीज ही नहीं !

त्र्यंबक के सामने पहाड़ की एक बड़ी दीवार में से गोदावरी निकलती है । त्र्यंबक गाँव से जो चढ़ाई शुरू होती है, वह गोदा मैया की मूर्ति के चरणों तक चली ही जाती है । वहाँ से ऊपर जाने के लिये बाग़ी ओर विकट सीढ़ियाँ बनी हुई हैं; और इस तरह मनुष्य ब्रह्मगिरि तक पहुँच सकता है । पर वह दुनिया ही कुछ जुदी है । गोदावरी के अद्भुत-स्थान से जो दृश्य दीख पड़ता है, वह हमारे वातावरण के लिये बहुत अनुकूल है । महाराष्ट्र के तपस्वियों और राजाओं ने समान भाव से इस जगह अपनी भक्ति-भावना की अंजलि चढ़ाई है । कृष्णा के किनारे वार्धा, सतारा और गोदावरी के किनारे नासिक और पैठण, महाराष्ट्र की सच्ची राजधानियाँ हैं ।

किन्तु गोदावरी का सच्चा इतिहास तो परमसाहिष्णु रामचन्द्र और दुःखमूर्ति सीता माता के वृत्तांत से ही शुरू होता है । राजपाट छोड़ते समय राम को दुःख नहीं हुआ, पर गोदावरी के तीर सीता और लक्ष्मण के साथ मनाये हुअे आनन्द का अन्त होने पर राम का हृदय तो एकदम सौ-सौ टुकड़े हो गया । भेड़ियों और बाघों के अमाव में जो हिरण निर्भय हो गये थे, आर्य रामचन्द्र की दुःखोन्मत्त आँखें देखकर वे भी दूर भाग गये होंगे और सीता की खोज में देवर लक्ष्मण की दहाड़ें सुनकर तो बड़े-बड़े हाथी भी डर से काँप उठे होंगे, और गोदावरी का तरल जल पशु-पक्षियों के दुःखाश्रुओं से कसला हो गया होगा । हिमालय में जैसे पार्वती थीं, वैसे ही जनस्थान में सीता सारे विश्व की स्वामिनी थीं । उनके चले जाने पर अगर प्रलयकाल का सा सार्वभौम दुःख फैला हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

राम और सीता तो फिर भी मिले, पर जनस्थान का वियोग तो

हमेशा के लिये बना ही रहा। आज भी नासिक-पंचवटी में घूम-घूमकर देखें, चामासे में जाओ या गरमी में, ऐसा लगता है मानों सारी पंचवटी जटायु की तरह शोक से कातर होकर 'हा सीता' हा सीता' पुकार रही है। महाराष्ट्र के साधु-संतों ने अगर अपनी मंगलमयी-वाणी यहाँ न फैलायी होती तो जनस्थान एक भयंकर और अजड प्रदेश हो गया होता। गरमी का ताप ढाँकने के लिये जैसे हरी-हरी सृष्टि चारों ओर फैल जाती है, उसी तरह साधु-संत भी जीवन की विषमता को भुला देने के लिए सर्वत्र विचरते हैं; यह कैसा सौभाग्य है ! जब-जब नासिक-ज्यवक की ओर जाता हूँ, वनवास के लिये इसी जगह को पसंद करनेवाले राम-लक्ष्मण की आँखों से सारा प्रदेश देखने को दिल ललचाता हूँ; पर हर बार कपित तृणों में भी सीता माता की कातर देह-यष्टि ही दीख पड़ती है। रामभक्त समर्थ रामदास जब यहाँ रहते थे तब उनके हृदय में कैसी उमंगें उठती होंगी ! श्री समर्थ ने गोदावरी के किनारे गोबर के हनुमान की स्थापना भक्ता किस मतलब से की थी ? क्या इसलिये कि अगर पंचवटी में हनुमान होते तो वे सीता-माता का हरण कभी न होने देते। लक्ष्मण को कठोर वचनों से घायल करके सीता ने अपने ऊपर एक महान् सकट ओढ़ लिया था। हनुमान को वे ऐसी कोर्सी चुभती बात न कह पातीं; पर जन-स्थान और किष्किंधा के बीच में बड़ा अंतर है, और गोदावरी कुछ तुंगभद्रा थोड़े ही है ?

(२)

राम-कथा का करुणरस त्रेता-युग से आज तक बहता ही आ रहा है। उसे कौन कम कर सकता है ? इसलिये आजिये, हम हरिजनों के भैसे के मुँह से वेदमंत्र का पाठ करवा देनेवाले श्री ज्ञानेश्वर महाराज

से मिलने के लिये पैठण तरफ चले । जिस तरह गोदावरी दक्षिण की गंगा है, उसी तरह उसके किनारे पर बसी हुयी प्रतिष्ठान नगरी दक्षिण की काशी माना जाती थी । यहाँ के दशग्रन्थी ब्राह्मणों द्वारा दी हुयी व्यवस्था चारों वर्णों को माननी पड़ती थी । बड़े-बड़े सम्राटों के ताम्र-पत्रों से भी बढकर यहाँ के ब्राह्मणों के व्यवस्था-पत्रों को मान दिया जाता था । यह तो ज्ञानेश्वर महाराज की ही सामर्थ्य थी कि ऐसे स्थान में भी उन्होंने शास्त्र-धर्म को हराकर हृदय-धर्म को जिताया । संन्यासी शंकराचार्य के ऊपर किये गये अत्याचार की स्मृति को कायम बनाये रखने के लिये जिम तरह उस देश के राजा ने नवद्वी ब्राह्मणों पर कुछ कड़े ग्वाज लाद दिये थे, उसी तरह अगर कोई राजा संन्यासी-पुत्र ज्ञानेश्वर का शिष्य होता तो शायद वह भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को सख्त सजा देता और कहता कि तुम लोगों को जनेशू पहनने का आयदा कोई अधिकार नहीं है ।

जैसे हाथ की अंगुलियों का पखा बन जाता है, वैसे ही बड़ी-बड़ी नदियों में आकर मिली हुयी और अपने आपको मिटा देने की क्रिया का कठिन योग साधनेवाली छोटी-छोटी नदियों का भी पखा-सा बन जाता है । सद्माद्रि और अंजना के पहाड़ों की कगारों पर जितना भी पानी बरसता है, उस सबको खींच-खींचकर मैदान में बहा देने का काम ये नदियाँ करती हैं । धारणा और कादवा, प्रवरा और मुला को छोड़ देने पर भी मध्य भारत से दूर-दूर का पानी लाती हुई वर्षा और बैनगंगा को कैसे भूल जायें ? जिसने दो मिलकर एक बनी हुई यहाँ की एक नदी का 'प्राणहिता' नाम रक्खा, उसके मन में कितनी कृतज्ञता, कितना काव्य और कितना आनन्द भरा होगा ! और ठेठ आशान दिशा के कोने से पूर्व-घाट का पानी ला देनेवाली अष्टवक्रा, जिद्रावती और

असकी सखी भ्रमणी तपस्विनी शवरी को प्रणाम किये बिना कैसे आगे बढ़ सकती है ?

गोदावरी की सारी कला तो भद्राचलम् से ही देखी जा सकती है । जिसका पाट अक से दो मील तक चौड़ा है, ऐसी गोदावरी अँचे-अँचे पहाड़ों के बीच में से होकर अपना रास्ता साफ करती हुअी जब सिर्फ दो-सौ गज की खाअी मे होकर निकलती होगी तब भला वह क्या सोचती होगी ? अपनी तमाम ताकत और तरकीब खर्च करके बडे ही नाजुक मौके में से निकलकर राष्ट्र को आगे ले चलनेवाले किसी राष्ट्रपुरुष की तरह दुनिया को आश्चर्य में डालनेवाली गर्जना के साथ वह यहाँ से निकलती है । घोड़ा-बाढ़ और हाथी-बाढ़ की बातें तो हम सुनते रहे हैं; लेकिन अकदम पचास फुट जितनी अँची बाढ़ क्या कभी कल्पना में भी आ सकती है ? मगर जो कल्पना में समभव नहीं है, वह गोदावरी के प्रवाह में समभव है । तग गली से होकर निकलते हुअे पानी को अपनी सतह सपाट बनाये रखना मुश्किल हो जाता है । अर्घ्य देते समय जैसे अंजलि में छोटे मुह की नाली सी बन जाती है वैसे ही खाअी में से निकलते हुअे पानी की सतह की भी अक मयानक नाली बन जाती है, मगर अद्भुत रस का चमत्कार तो अिसके आगे है । अिस नाली में से अपनी नाव को ले जाने वाले कअी हिम्मतवर मल्लाह भी वहाँ पडे हुअे हैं । नाव के दोनों ओर पानी की अँची-अँची दीवालें को नाव के ही वेग से दौडती हुअी देखकर मनुष्य के मन में क्या होता होगा !

भद्राचलम् से राजमहेन्द्री या धवलेश्वर तक अखंड गोदावरी बहती है । उसके बाद ' त्यागाय सभृतार्थानाम् ' का सनातन सिद्धान्त अुने याद

*त्याग—दान—करने के लिये ही धन-दौलत जमा करनेवाले ।

आया होगा। यहीं से गोदावरी ने जीवन-वितरण करना शुरू किया। एक किनारे पर गौतमी गोदावरी है, ओर दूसरे किनारे पर वसिष्ठ-गोदावरी, बीच में कजी टापू और अन्तर्वेदी प्रदेश हैं, और अनि प्रदेशों में गोदावरी के मीठे जल और सोने जैसी मिट्टी से पैदा होनेवाले धान से पुष्ट होकर वेद-घोष करनेवाले ब्राह्मण रहते हैं। ऐसे समृद्ध देश को स्वतन्त्र रखने की शक्ति जब हमारे देशवासी खो बैठे, तब डच, अंग्रेज और फ्रेंच लोग गोदावरी के किनारे पड़ाव डालने को इकट्ठे हुअे। आज भी यानाम में फ्रान्स का तिरगा झंडा फहरा रहा है।

(३)

मद्रास से राजमहेन्द्री जाते हुए वेजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे। इसलिये पूछना ही क्या ? जहाँ-तहाँ विविध छटा-वाली हरियाली फैल रही थी। और हरियाली का इस तरह जमीन पर पड़ा रहना जिन्हें नागवार लग रहा हो जैसे ताड़ के पेड़ जहाँ-तहाँ खड़े हुअे इस तरह दिखायी पड़ते थे, मानों हाथ में बड़े-बड़े गुलदस्ते लेकर अुछाल रहे हैं। पूर्व की तरफ, एक नहर रेल की सड़क के किनारे-किनारे बह रही थी। पर किनारा ऊँचा होने के कारण, उसका पानी हमें कभी-कभी दीख पड़ता। सिर्फ तितली की तरह अपने-अपने पाल फैलाकर कतार में खड़ी हुअी नौकाओं पर से ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। बीच-बीच में छोटे-बड़े तालाब भी मिलते। उनमें रंग-विरंगे बादलोंवाला आसमान नहाने के लिये अुतरता हुआ दिखायी पड़ता और इससे पानी की गहराई और भी अधाह हो जाती। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुअे बगुलों को देखकर सवेरे की ठडी-ठंडी हवा का अभिनन्दन करने को मन मचल पड़ता। इस तरह कविता-प्रवाह में से बहकर जाते हुए कोच्चूर स्टेशन आ गया। मन में यह अुमंग

मरी हुई थी कि अब यहीं से गोदा मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। पुल पर से गुजरते वक्त दायें देखेंगे या बायें, हम इसी अधेड़-बुन में थे। पुल आ गया और मगवती गोदावरी का अत्यन्त विशाल विस्तार दिखायी पड़ा। मैंने गंगा, सिन्धु, शोणभद्र, औरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह जी भरकर देखे हैं। बेजवाड़े में कृष्णा माता के दर्शन के लिये मैं हमेशा मगरूर बना रहूँगा; लेकिन राजमहेन्द्री के आगे गोदावरी की शान-शौकत ही कुछ निराली है। इस जगह पर मैंने जितने मध्य-काव्य का या प्रकृति के ठाठ-चाट का अनुभव किया उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। पश्चिम की तरफ नजर फैलायी तो दूर-दूर तक पहाड़ियों का झुण्ड नजर आया। आसमान में बादल धिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नाम-निशान तक न था। बादलों का रंग साँवला होने के कारण गोदावरी के धूलि-धूसरित—मटमैले—जल की झाँगी और भी गहरी हो रही थी। भला ऐसे समय भवभूति की याद क्यों न आती? ऊपर की और नीचे की झाँगी के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रमात की शीतल और स्निग्ध सुदरता छाई हुई थी। और टेकरियों पर कुछ उतरे हुए धौले-धौले बादल तो विलकुल ऋषि-मुनियों जैसे लगते थे। इस सारे दृश्य का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है? अितना यह सारा पानी कहाँ से आता होगा? विपत्तियों में से विजय-सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नजी-नजी छटायें बतलाता जाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का यह अखण्ड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिये हुअे आता हुआ दिखायी पड़ता है। छोटे-बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं, जो माता के त्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचें, खेलें और उछलें-कूदें तो जुन्हें

जिससे रोकनेवाला है कौन ? लेकिन बच्चों की उपमा तो जिन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहाँ-तहाँ पड़ती हुई भँवरों को देनी चाहिये। कुछ देर दीख पड़ी, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वाँग रचा, और एक ही पल में खिल-खिलाकर हँस पड़ी। ये भँवरें न जाने कहाँ से आती और कहाँ चली जाती हैं ?

ऐसे लवे-चौड़े और भारी पाट के दरमियान अगर टापू न हों तो जिनकी कमी ही रह जाय। गोदावरी के टापू खूब प्रसिद्ध हैं। कभी तो पुराने धर्म की तरह जहाँ-कहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं। और कभी एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण-क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते और नया-नया रूप ग्रहण करते हैं। जिन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाय ? और जब बगुले चलते हैं तो वे अनुपर अपने पंरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जायें ? अपने धवल चरित्र का अनुकरण करनेवालों के लिये चरणचिन्हों द्वारा अगर वे दिशा-सूचन न करें तो वे बगुले हो कैसे ?

नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव ! किनारे पर के सफेद महल और मंदिर और उनके ऊँचे-ऊँचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। परंतु जितने ही से काव्य सम्पूर्ण नहीं हो जाता। जिस-लिये भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घटानाद की लहरों को जिस पार से उस पार तक पहुँचाते रहते हैं। सस्कृति के उपासक भारतवासी इसी जगह गंगा-जल के आधे कलश गोदावरी में उँडेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। कितनी मय्य विधि हैं ! कितना पवित्र काव्य है ! यह भक्ति-रव* तो हृदय में भरा हुआ है ! और मंदिरों के घटानाद और जिस हृदय-नाद को तो पूर्व

स्मृति ने ही सुनाया । कानों को तो सिर्फ ऑजिन की आवाज ही सुनायी पड़ रही थी । अगर हम आधुनिक संस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दें तो रेल के पहिये का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं लगता और पुल पर तो उसका विजयनाद सक्रामक—दूर-दूर तक फैल जानेवाला—होकर ही रहता है ।

पुल पर गाड़ी अच्छी तरह चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूरब की तरफ देखना तो छूट ही गया । हमने इस तरफ घूमकर देखा तो वहाँ निराली ही रौनक नजर आयी । पश्चिम तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी, उससे भी कहीं ज्यादा पूरब में थी । उसे अनेक मार्गों से और अतुल्य होकर समुद्र में मिलना था । सरित्पति से सरिता मिलने जाय, तब उसे संत्रम—घबराहट—और अतुल्यता तो होगी ही, पर गोदावरी तो धीरोदात्त माता ही टहरी । उसका संत्रम भी अदात्त रूप में ही प्रगट हो सकता है । इस ओर के टापू कुछ और ही किस्म के थे । उनमें बनधरी की शोभा पूरी पूरी खिल रही थी । ब्राह्मणों या किसानों के झोंपड़े इस ओर से दिखायी नहीं पड़ते थे । अगर बहते हुये पानी के हमले के सामने टक्कर लेते अिन दो टापुओं में किसीने अँचे महल बनाये होते तो वे दूर से ही दीख पड़ते । कुदरत ने तो सिर्फ अँचे-अँचे पेड़ों की विजयपताकायें खड़ी कर रक्खी थीं । और बायीं ओर राजमहेन्द्री और धवलेश्वर का सुखी जन-समाज आनन्द मना रहा था । जैसे दुर्लभ दृश्य के दर्शन से तृप्त होने से पहले ही दाहिनी ओर नदी के किनारे से सटकर मस्ती और अलहृदय के साथ बहते हुये काँस की सफेद कलगियों का स्थावर प्रवाह दूर-दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था नदी के पानी में अनुमाद था, उस में लहरें न थीं, कलगियों के इस प्रवाह ने हवा के साथ जो षड्यंत्र रचा था, उससे वह मनमानी अँची हिलोरे अछाल सकता था । जहाँतक दृष्टि दौड़

अससे रोकनेवाला है कौन ? लेकिन बच्चों की अपमा तो अिन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहाँ-तहाँ पड़ती हुई भँवरों को देनी चाहिये । कुछ देर दीख पड़ी, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वाँग रचा, और एक ही पल में खिल-खिलाकर हँस पड़ी । ये भँवरें न जाने कहाँ से आती और कहाँ चली जाती हैं ?

अैसे लवे-चौडे और भारी पाट के दरामियान अगर टापू न हों तो अिनकी कमी ही रह जाय । गोदावरी के टापू खूब प्रसिद्ध हैं । कभी तो पुराने धर्म की तरह जहाँ-के-तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुअे हैं । और कभी एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण-क्षण भर में स्थल की नवीनता अुत्पन्न कर लेते और नया-नया रूप ग्रहण करते हैं । अिन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाय ? और जब बगुले चलते हैं तो वे अुनपर अपने पंरो के गहरे निशान छोडे बगैर और जगह कैसे जायँ ? अपने धवल चरित्र का अनुकरण करनेवालों के लिये चरणचिन्हों द्वारा अगर वे दिशा-सूचन न करें तो वे बगुले हो कैसे ?

नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखड अुत्सव । किनारे पर के सफेद महल और मंदिर और अुनके ऊँचे-ऊँचे शिखर ही एक अखड अुपासना है । परंतु अितने ही से काव्य सम्पूर्ण नहीं हो जाता । अिस-लिये भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घटानाद की लहरों को अिस पार से अुस पार तक पहुँचाते रहते हैं । सस्कृति के अुपासक भारत-वासी अिसी जगह गंगा-जल के आधे कलश गोदावरी में उँडिलते ओर फिर गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं । कितनी भव्य विधि है ! कितना पवित्र काव्य है ! यह भक्ति-रव* तो हृदय में भरा हुआ है ! और मंदिरों के घटानाद और अिस हृदय-नाद को तो पूर्व

स्मृति ने ही सुनाया । कानों को तो सिर्फ अंजिन की आवाज ही सुनायी पड़ रही थी । अगर हम आधुनिक सस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दें तो रेल के पहियों का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं लगता और पुल पर तो उसका विजयनाद संक्रामक—दूर-दूर तक फैल जानेवाला—होकर ही रहता है ।

पुल पर गाड़ी अच्छी तरह चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूरब की तरफ देखना तो छूट ही गया । हमने इस तरफ घूमकर देखा तो वहाँ निराली ही रौनक नजर आयी । पश्चिम तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी, उससे भी कहीं ज्यादा पूरब में थी । उसे अनेक मार्गों से और अुत्तेजित होकर समुद्र में मिलना था । सरित्पति से सरिता मिलने जाय, तब उसे संभ्रम—ध्वराहट—और अुत्तेजना तो होगी ही, पर गोदावरी तो धीरोदात्त माता ही टहरी । उसका संभ्रम भी अुदात्त रूप में ही प्रगट हो सकता है । इस ओर के टापू कुछ और ही किस्म के थे । उनमें वनश्री की शोभा पूरी पूरी खिल रही थी । ब्राह्मणों या किसानों के झोंपड़े इस ओर से दिखायी नहीं पड़ते थे । अगर बहते हुअे पानी के हमले के सामने टक्कर लेते अिन दो टापुओं में किसीने अँचे महल बनाये होते तो वे दूर से ही दीख पड़ते । कुदरत ने तो सिर्फ अँचे-अँचे पेड़ों की विजयपताकार्यें खड़ी कर रक्खी थीं । और बायीं ओर राजमहेन्द्री और धवलेश्वर का सुखी जन-समाज आनन्द मना रहा था । अैसे दुर्लभ दृश्य के दर्शन से तृप्त होने से पहले ही दाहिनी ओर नदी के किनारे से सटकर मस्ती और अल्हटपन के साथ बहते हुअे काँस की सफेद कलगियों का स्थावर प्रवाह दूर-दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था । नदी के पानी में अुन्माद था, उस में लहरें न थीं, कलगियों के इस प्रवाह ने हवा के साथ जो पड्यंत्र रचा था, उससे वह मनमानी

बछाल सकता था । जहाँतक दृष्टि

सकती थी वहाँ तक देखा, और दृष्टि की पहुँच यहाँ कम ही क्यों हो ? लेकिन काँस की कलगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा था । गोदावरी के प्रवाह के साथ-हीड़ करते हुअे भी उसे सकोच न होता था । और वह संकोच क्यों करे ? गोदावरी माता के विशाल तट पर जिसने क्या कम स्तन्यपान किया था ?

माता गोदावरी ! राम-लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्य-पान कराया है । तेरे तट पर शूरवीर भी पैदा हुअे हैं और बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानी भी, सत-साधु भी जन्मे और धुरधुर राजनीतिज्ञ भी पैदा हुअे । देश-भक्त पैदा हुअे और ईश्वर-भक्त भी । चारों वर्ण की तू माता है । मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवता है । नयी नयी आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिये आया हूँ । दर्शन से तो कृतार्थ हो गया हूँ, पर आशायें अभी तृप्त नहीं हुईं । जिस प्रकार तेरे किनारे श्रीरामचन्द्र ने दुष्ट रावण के नाश का सकल्प किया था, वैसा ही सकल्प कब से मैं किये हुअे हूँ । तेरी कृपा होगी तो हृदय में से—अुसी तरह देश में से—रावण का राज्य मिट जायगा । राम-राज्य की स्थापना होते देखूँगा, और फिर तेरे दर्शन के लिये आऊँगा । और कुछ नहीं तो काँस की कलगियों के प्रवाह की तरह तू मुझे उन्मत्त बना देना, जिससे बिना सकोच के एक ध्यान लगाकर माता की सेवा में निरत रह सकूँ और बाकी सब कुछ भूल जाऊँ । तेरे जल में अमोघ शक्ति है, तेरे पानी की एक बूँद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता ।

परिशिष्ट (१)

पात्र-परिचय

(२) कृष्णा के संस्मरण—

१. शाहूजी महाराज— छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र, जिन्होंने सतारा को राजधानी बनाया था और वहीं रहते थे। इनका बचपन मुगलों के दरबार में बीता था।

३. श्रीसमर्थ रामदास— महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सत महात्मा और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु। इनका जन्म शक संवत् १५३० के लगभग चैत्र शुद्ध ९ [श्रीरामनवमी] के दिन हुआ था। लडकपन से ही बहुत विरक्त और रामभक्त थे। माता पिता ने इनका विवाह करना चाहा। पर ये विवाह-मंडप से उठकर भाग खड़े हुये और नासिक के समीप एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगे। फिर बहुत दिनों तक भारतवर्ष के तीर्थ-स्थानों की यात्रा की। शिवाजी महाराज इनकी महिमा सुनकर इनके दर्शन के लिये आये और तबसे इनके शिष्य हो गये। समर्थ रामदासजी ने सुप्रसिद्ध महाराष्ट्र-धर्मग्रन्थ दासबोध की रचना की, राष्ट्रधर्म को जागृत किया और कई मठ स्थापित किये। शारीरिक बल बढ़ाने के लिये गाँव-गाँव में हनुमान के मंदिर और व्यायाम-शालायें खोलीं। कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में अनेक विलक्षण चमत्कार दिखाये थे। इनके उपदेशों और मजनों का महाराष्ट्र में अधिक प्रचार है। महाराष्ट्र का भगवा [गेरुआ] झंडा जिन्हीं की कृपा का प्रसाद है।

३. शिवाजी— महाराष्ट्र के संस्थापक और हिन्दवी स्वराज्य के निर्माता। सब कोई जानता है इनकी वीरता, धर्मनिष्ठा, अदरता और न्याय-परायणता को।

४. बाजीराव पेशवा—छत्रपति शाहूजी के प्रधानमंत्री। ये पूने में रहते थे। बड़े बहादुर और लड़ाकू सेनापति थे।

५. सरदार घोरपडे—पेशवों के एक सरदार थे। बड़े निडर और बहादुर थे। मोगल बादशाह और नवाब अनिसे बहुत डरते थे।

६. पटवर्धन—पेशवों के ब्राह्मण सरदार, सांगली और मिरज आदि जगहों में अनिका शासन चलता था।

७. नाना फडनवीस—पेशवों के अर्थ-मंत्री और पूना के पेशवाई दरबार के सर्वेसर्वा।

८. रामशास्त्री प्रभुणे—पेशवों के न्यायाधीश [जज] थे। बड़े विद्वान्, धुरधुर राजनीतिज्ञ, धर्मात्मा, निःस्पृह और सच्चे न्यायकर्ता थे। एकबार आपने एक दुराचारी पेशवा को मृत्युदण्ड का हुक्म सुनाया था। कहते हैं, जब राघोबा पेशवा पर अपने भतीजे सवाई माधवराव पेशवा की हत्या का अभियोग लगाया गया और जब राघोबा ने रामशास्त्री से पूछा कि जिस अपराध के लिये मुझे क्या प्रायश्चित्त करना चाहिये तो निष्पक्ष और निर्भीक रामशास्त्रीजी ने साफ़ साफ़ कह दिया कि जैसे घोर कृत्य के लिये मृत्यु-दण्ड से कम कोई प्रायश्चित्त हो नहीं सकता। तुम्हारे जैसे नर-हत्याकारी दुष्ट राजा के राज्य में पानी पीना भी मेरे लिये हराम है। अतना कहकर और अपना पद छोड़कर शास्त्रीजी अपने गाँव में जा बसे।

९. श्री अन्वास साहब—आप देश में अन्वास तैयबजी के नाम से मशहूर थे। अन्वास साहब महात्मा गांधी के श्रेष्ठ सखा-साथियों में से थे। कुछ वरस तक बड़ौदा राज्य के प्रधान न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) भी रहे। जब अमृतसर में जलियाँवाला हत्याकाण्ड हुआ तब-असके लिये कांग्रेस ने एक जाच-क्वैटी नियत की थी उसके आप अंक-सदस्य थे। तभी से आप सब छोड़-छाड़कर देश-सेवार्थ राष्ट्रीय आन्दोलन में अतुर पड़े। जेल भी

गये। बड़े ही अुदार विचार के और साधु पुरुष थे। मृत्यु के समय अन्वास साहब की अवस्था ८२ थी।

१० श्री पुणतांबेकरजी—कुछ समय तक बबरी के राष्ट्रीय महा-विद्यालय के आचार्य रहे। इस समय आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में इतिहास विषय के प्रोफेसर हैं। आपने हिन्दी में ‘राजनीति’ और ‘नागरिक-शास्त्र’ पर कहीं अच्छे ग्रन्थ लिखे हैं। हाथ की कताजी और बुनाजी” पर एक बहुत उच्च कोटिका निबन्ध भी लिखा है।

११. गिडवानीजी—[आसूदामल गिडवानी एम्. ए.] आचार्य गिडवानी सिंध-प्रांत के एक अच्छे शिक्षाशास्त्री और अंग्रेजी के प्रभावशाली लेखक और वक्ता थे। कुछ समय तक गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य भी रहे। बाद में वृन्दावन [मथुरा] के प्रेम-महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर काम किया। अमी कुछ वर्ष पहले आपका देहान्त हुआ।

(३) गंगा मैया—

१. भीष्म—देवव्रत भीष्म कौरव-पांडवों के पितामह। ये कुरुदेश के राजा शान्तनु महाराज के पुत्र थे। कहते हैं कि राजा शान्तनु से गंगा ने इस शर्तपर विवाह किया था कि मैं जो चाहूँगी, वही करूँगी, तुम मुझे टोक नहीं सकते। शान्तनु से गंगाको सात पुत्र हुए थे। उन सब को गंगा ने पैदा होते ही जल में फेंक दिया था। जब आठवाँ पुत्र [देवव्रत] पैदा हुआ, तब शान्तनु ने गंगा को उसे जल में फेंकने से मना किया। गंगाने कहा—“महाराज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपके पास अब न रहूँगी। मैं इस पुत्रको छोड़ जाती हूँ। यह बहुत वीर, धर्मात्मा और दृढ़ प्रतिज्ञा होगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहेगा।”

कहते हैं एकबार राजा शान्तनु एक सुदरी धीवर-कन्या को, जिसका नाम सत्यवती या योजनगंधा था, देखकर अमर मोहित हो गये। उन्होंने लड़की के पिता दासराज के पास जाकर विवाह के लिये सत्यवती की मँगनी की। पर धीवर ने कहा कि 'मेरी कन्या से पैदा हुआ लड़का ही आपके राज्य का अधिकारी होना चाहिये। देवव्रत राजकुमार का कोई अधिकार न रहेगा। इसी शर्तपर मैं अपनी लड़की देने को तैयार हूँ।' शान्तनु वचन न दे सके और मन मारकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लौट आये। देवव्रत राजकुमार पिताजी की अुदासी का कारण सुनकर उस लड़की के पिता के पास स्वयं गये और पितृहितार्थ प्रतिज्ञा की कि मैं स्वयं राज्य नहीं लूँगा और सत्यवती का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। लेकिन धीवर ने फिरभी दूसरा सन्देश किया कि आप नहीं तो आपका भावी पुत्र राज्य-प्राप्ति के लिये जरूर लडाई-झगडा मचावेगा। यह सुनकर देवव्रत ने दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह ही न करूँगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। इसी भीषण कठोर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत के स्थानपर उनका नाम भीष्म पड़ा। महाभारत-युद्ध के समय भीष्म पितामह ने कारवों का पक्ष लेकर दस दिन तक बड़ी वीरता के साथ भीषण युद्ध किया था, और अन्त में अर्जुन के हाथों घायल होकर शर-शय्या पर पड़ गये। ये बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने शरशय्या पर पड़े पड़े युधिष्ठिर महाराजको बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिये थे जिनका अुल्लेख महाभारत के 'शांतिपर्व' में है। माघ सुदी अष्टमी को सूर्य के अुत्तरायण होने पर उन्होंने अपनी अिच्छा से ही शरीर छोड़ा था। इस लिये वह दिन भीष्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है।

२ बुद्ध—सुप्रसिद्ध महात्मा गौतमबुद्ध, जो बौद्धधर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म आसाम के लगभग ५५० वरस पहले—विक्रमी सवत् ५०७ पूर्व राजकुल में, नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में, हुआ था। उन के जन्म के थोड़े ही दिनों बाद उनकी माता की मृत्यु हो गयी और उनका पालन-पोषण उनकी विमाता प्रजापती ने किया। बालक का नाम गौतम अथवा सिद्धार्थ रक्खा गया। गुरुजी ने उन्हें अनेक

शास्त्रों, भाषाओं, कलाओं और अस्त्र-शस्त्र आदि चलाने की पूरी शिक्षा दी थी। ये किसी तरह के खेल-कूद, आमोद-प्रमोद आदिमें सम्मिलित न होते थे। युवावस्था में अिनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। शुद्धोदन ने कुमार की अुदासीन वृत्ति देखकर अिन के मनोविनोद के लिये अनेक सुंदर महल, वाग-बर्गाचे, नृत्य-शालाओं, रग-शालाओं आदि बनवा दिये थे और सुख-भोग-विलास की सारी सामग्री अेकत्र कर दी थी। तिसपर भी राजकुमार का मन ससारी सुखों से सदा अुदास रहता और वे अेकातवास ही ज्यादा पसंद करते थे। अेकवार अेक दुर्बल बूढ़े मनुष्य को, अेकवार अेक रोगी को और अेकवार अेक शत्रु [मुर्दा] को देखकर ये ससार से आर भी अधिक विरक्त तथा अुदासीन हो गये। पर पीछे से अेक सन्यासी को देखकर अिन्होंने सोचा कि सासारिक क्लेशों से छुटकारा पानेका मुख्य अुपाय सच्चा वैराग्य ही है। जब यशोधरा के गर्भ से अेक बालक जन्मा तो अुन्होंने ससार का परित्याग करना ही निश्चित कर लिया। कुछ दिनों बाद, अेक दिन, रात में, अपनी स्त्री को निद्रावस्था में छोडकर, २९ वर्ष की अुम्र में, ये घर छोडकर जगल में निकल गये और सन्यासी हो गये। अिन्होंने गया के समीप नेरजरा नदीके किनारे कुछ दिनों तक रहकर घोर तपश्चर्या की और सात वर्ष बाद अेक दिन रात को महाबोधि वृक्षके नीचे अिनको आत्म-बोध हुआ और अिन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अुसी दिन से ये बुद्ध कहलाये। बुद्ध-पद प्राप्त करने के बाद धर्म-प्रचार करने के लिये ये काशी आये। अिनके अुपदेश सुनकर धीरे धीरे बहुत से लोग अिनके शिष्य और अनुयायी होने लगे। थोडे ही दिनों में अनेक राजा, राजकुमार और दूसरे बड़े बडे प्रनिष्ठित धनी-मानी लोग अिनके धर्म के अनुयायी बन गये जिनमें मगधके राजा बिंबसार भी थे। बुद्ध देव अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुये हजारों आदमियों को अपना अनुयायी बनाते और धर्म-प्रचार करते रहे। आपने ४४ बरस तक विहार तथा काशी के आस पास के प्रांतों में अपने धर्म का प्रचार किया था। अन्त में कुशीनगर के पास जगल में दो वृक्ष के बीच वृद्धावस्था में अिनका

शरीरांत या निर्वाण हुआ। हिन्दू-शास्त्रों के अनुसार भगवान् बुद्ध ईश्वर के दस अवतारों में नवें अवतार माने जाते हैं। जापान, चीन, ब्रह्मदेश, सीलोन, तिब्बत आदि देशों में बौद्धधर्म का प्रचार है।

३. महावीर—जैनियों के चौबीसवें और अन्तिम तीर्थंकर। ये बुद्ध के समकालीन थे। अहिंसा-धर्म के उपदेशक थे। ये भी राजपुत्र थे और नाम वर्द्धमान था। ये बहुतही शुद्ध और शांत प्रकृति के थे। तीस बरस की उम्र में ये अपना राज्य और सारा वैभव तथा कुटुंब परिवार छोड़कर वनमें चले गये और बारह बरस तक अग्निहोत्र घोर तपस्या की। इसके बाद ये इधर-उधर घूमकर अपने मत का प्रचार करने लगे। कहते हैं कि अिनके जीवनकाल में ही सारे मगध देश में जैन-धर्म का प्रचार हो गया था। भारतवर्ष का ऐसा कोअी प्रांत नहीं जहाँ अिनके धर्म के अनुयायी न हों।

४. अशोक—भारतवर्ष के अेक प्राचीन सम्राट। आप पाटलिपुत्र (पाटना) मगध-साम्राज्य के सम्राट, शांति और सहिष्णुताके अनन्य प्रचारक थे। आपके दिये हुआे शासन के आदेश भारतवर्ष में जगह-जगह पत्थरों पर खुदे हुए हैं।

५. समुद्र गुप्त—गुप्त राजवंश के अेक बहुत बड़े, प्रसिद्ध और महापराक्रमी सम्राट। अिनका समय सन् ३३५ से ३७५ ई. तक माना जाता है। अिन्होंने अनेक बड़े बड़े राज्यों को जीतकर गुप्त-साम्राज्य की स्थापना की थी। अिनका साम्राज्य हुगली से चंबल तक और हिमालय से नर्मदा तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र अिनकी राजधानी थी। अिन्होंने अेकबार अश्वमेध-यज्ञ भी किया था।

६. सम्राट हर्ष—स्थानेश्वर के भारत सम्राट थे। ये महापराक्रमी और विद्याप्रेमी राजा थे। श्रमणों और ब्राह्मणों (बौद्धों और सनातनियों) को समान भावसे मानते थे और आश्रय देते थे। अिनका राज्य विक्रम की

सातवीं सदी में था। सस्कृत का प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट अिनकी सभा में रहता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग अिन्हीं सम्राट के समय में हिंदुस्थान में आया था।

७-८. तुलसी और कवीर यानी हिन्दी के प्रसिद्ध भक्तकवि तुलसीदासजी और महात्मा कबीरदासजी। हिन्दी जाननेवाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अिन दोनों के बारे में न सुना हो।

९. उत्तरकाशी—यह एक तीर्थस्थान है जो हरिद्वार के उत्तर में है और बद्रीनारायण के यात्रियों को रास्ते में पड़ता है।

१०. देवप्रयाग—हिमालय में टिहरी जिले के अन्तर्गत एक तीर्थ-स्थान। यह गंगा और अलकनदा के संगम पर स्थित है।

११. शर्मिष्ठा देवयानी - शर्मिष्ठा दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी जो शुक्राचार्यजी की लड़की देवयानी की सखी थी।

कहते हैं कि अेकबार दोनों, किनारे पर अपने कपड़े रखकर जल-बिहार करने के लिये अेर जलाशय में अुतर पड़ीं। शर्मिष्ठा ने जल्दी जल्दी में, भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिये। अिसपर दोनों में झगडा हुआ और शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुँअे में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा यह समझकर कि देवयानी मर गई, अपने घर चला आयी। अिसी बीच नहुषराजा का पुत्र ययाति शिकार खेलने आया। अुमने देवयानी को कुँअे से निकाला। जब ययाति के साथ देवयानी का विवाह हुआ तो अुसने अपने पिता शुक्राचार्य से चुगली कर कह दिया कि 'शर्मिष्ठा आपका बहुत तिरस्कार करती थी, अतः मेरी इच्छा है कि आप उसे मेरी दासी बनाकर दहेजमें मुझे दे दें।' शुक्राचार्य ने कन्या-दान के साथ शर्मिष्ठा को दासी बनाकर देवयानी को दे दिया।

[४] यमुनारानी-

१. पानीपत— प्रसिद्ध औतिहासिक स्थान, यह यमुना के किनारे आबाद है । यहीं के मैदान में मुगलों और मराठों की प्रसिद्ध लड़ाई हुअी थी ।

२. बाबर— यह हुमायूँ बादशाह का पिता था और हिन्दुस्थान का अक मोगल बादशाह ।

३. शाहजहाँ— बादशाह जहाँगीर का बेटा । सन् १६२७ ई० में दिल्ली के तख्तपर बैठा । प्रजा आसानी से उसके पास अिन्साफ़ के लिये पहुँच सकती थी । उसके कअी सेनापति [सिपहसालार] हिन्दू थे । ईसाई धर्मकी भी सहायता की जाती थी । अुसने अपने समयमें खूबसूरत अिमारतें बनवाईं । अुसकी कीर्ति को हमेशा अमर रखनेवाला सब से बढकर आगरे का ताजमहल है । आज अिसकी बराबरी की दूसरी कोअी अिमारत दुनिया में नहीं है । शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज महल को बहुत चाहता था । उसके मर जानेपर अुसकी यादगार में ताजमहल बनकर तैयार हुआ । यह अिमारत १८ बरस में तैयार हुअी थी । और २० हजार मजदूरों ने लगातार काम किया था । अिस भव्य इमारत के बनवाने में लगभग ३६ करोड रुपये खर्च हुअे थे । दुनिया के हजारों यात्री हिन्दुस्थान में आकर आगरे के अिस ताजमहल को देखे बिना वापस नहीं जाते । मालूम होता है मानों बादशाह शाहजहाँ और बेगम मुमताज महल के स्वर्गीय प्रेम का अकुर आगरे में जमकर जमना-जल की ठढक से अैसा हो गया है ।

[७] दक्षिण गंगा गोदावरी—

१. वाल्मीकि—संस्कृत रामायण के रचयिता और संस्कृत के आदिकवि कहे जाते हैं । ये तमसा नदी के किनारे रहते थे । अकवार

अपने शिष्यों सहित नदी तटपर स्नान करने गये । वहा एक निषाद ने क्रौंच पक्षी को मार डाला । क्रौंच भूमिपर गिर पड़ा और क्रौंची शोक के मारे चीखने-चिल्लने लगी । यह करुण दृश्य देखकर मुनि का हृदय दुःखित हो भभक उठा और उनके मुँहसे यह वाक्य निकल गया-“मा निषाद । प्रतिष्ठां त्रमगमच्छाश्रुती-समाः । यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधी काममोहितम् । यह वाक्य संस्कृतमय विशुद्ध वर्ण-युक्त सुन्दर सरल नये अनुष्टुप् छंद में था । यह छंद मुनि को अतना अच्छा लगा कि उन्होंने समस्त रामायण महाकाव्य इसी छंद में रच डाला ।

२. राजा रंतिदेव— कहते हैं कि ये बड़े दानी राजा थे । राजा रंतिदेव ने इतने यज्ञ किये थे कि यज्ञ में मारे हुअे पशुओं के चर्म से नदी का तट ढक जाता था । इसीलिये नदी का नाम चर्मण्वती पडा । सर्वस्व दे डालने पर इन्हें ४८ दिनतक पीने को पानी भी न मिला । ४९ वें दिन ये कुछ खाने-पीने की तैयारी कर ही रहे थे कि बारी बारी से अेक ब्राह्मण, अेक शूद्र, और कुत्ते को लिये हुए एक आतिथि आ पहुँचे । खाने-पीने का सारा सामान अतिथि-सत्कार में ही समाप्त हो गया, सिर्फ जल बच रहा । उसे पीने के लिये ज्योंही इन्होंने हाथ उठाया कि एक प्यासा चाँडाल उनके पास आया और पीने के लिये जल मागा । राजा ने वह भी दे दिया । अन्त में भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें मोक्ष दिया ।

३ ज्ञानेश्वर महाराज— महाराष्ट्र के आदिकवि और मत । इनके पिता सन्यास ग्रहण कर फिर गृहस्थाश्रम में आ गये थे, इसलिये ज्ञानेश्वर को और उन के माओ-बन्धुओं को जातिवालों ने बहिष्कृत कर दिया था । ज्ञानेश्वर की गीता-टीका ज्ञानदेवी अथवा ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है । ये अद्वैतवादी भक्त थे । किंतु इनकी परम्परा वैष्णवी नाथसम्प्रदाय की है । ३२ साल की उम्र में ही जिन्होंने जीवन समाधि ले ली थी ।

परिशिष्ट (२)

कठिन शब्दार्थ

[१] सखी मार्कण्डी

पृष्ठ-१ गूलर—एक वृक्ष, जिसे संस्कृत में उदुवर कहते हैं । इसका फल सब्ज अजीर की तरह होता है और इस फल के अंदर छोटे छोट कीड़े रहते हैं ।

छाँह—छाया.

निहारना—देखना.

लुमावने—ललचाने वाले

कल—कूजन ; जल-प्रवाह का) मधुर शब्द.

जल प्रपात—ऊँचाई से गिरने वाली जलराशि या झरना.

स्निग्ध—स्नेहयुक्त.

उद्गम—उत्पत्ति स्थान, निकास

नक्शा—मान-चित्र, (अंग्रेजी में Map)

सहवास—साथ-साथ रहना

पृष्ठ-२ जिज्ञासा—जानने की इच्छा.

निराला—अनोखा, अद्भुत

अपाख्यान—पुरानी कथा, किस्सा

भले ही—अच्छी बात है, जिससे कोई हानि नहीं.

पाश—फंदा.

धृष्टता—ढिंढाई, अनुचित साहस

पृष्ठ-३ आयु धारा—अम्र की धार (जलरूप में)

अठखेलियाँ—क्रीडा, विनोद

लावण्य—सौन्दर्य, खूबसरती

[२] कृष्णा के संस्मरण—

माहुली—महाष्ट्रमें एक स्थान ।

सतारा—महाराष्ट्र प्रांत का एक ज़िला और शहर
समाधि—कब्र या वह जगह जहां लाश को गाड़ते हैं ।

भव्य—शानदार, देखने में अच्छा

कडाके की—खूब जोर की । (कडाका—लघन) जैसे—
कडाके की भूख या कडाके का जाड़ा ।

पृष्ठ-५ नरसोबा की बाड़ी—यह भी सतारे के पास तीर्थ-स्थान है ।

कगार—ऊँचा किनारा.

कछार—नदी-तट की भूमि, नदी के किनारे की तर भूमि.

आलीशान—विशाल, शानदार

कलशा—[कलश] घड़ा

अखाडेबाज—कसरत-कुश्ती का अभ्यास करनेवाले

भीमकाय—बहुत बड़े-और मोटे शरीर वाला

अकश्रुति—अकसी आवाज करते हुआ ।

पृष्ठ-६ औंवा—अलटा

जगम—चलने-फिरनेवाला.

स्थावर—अचल.

आराध्य—पूजनीय, पूजा के योग्य

न्यायनिष्ठा—न्यायपरायणता, ईसाफपसंदी

परवरिश—पालन-पोषण

सतधाम—सतोंका स्थान, तीर्थ-स्थान

देहू—इन्द्रायणी नदी के तटपर यह स्थान पूने के पास है ।

आलंदी—सत तुकाराम और महात्मा ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि
यहीं पर है ।

सिराना—ठंडा करना.

अूर्जस्विता-तेजस्विता

पृष्ठ-१६ प्रौढ-पूर्णयुवा

देवाधिदेव-देवों के स्वामी

सरपरस्ती-सरक्षकता, बडप्पन

अुतावली-व्यग्रता

पृष्ठ-१७ भीर्ष्यालु-ईर्ष्या करने वाला

विघ्न सतोषी-विघ्न करके सतोष करने वाला

आढे आना-बीच में टेढ़ा होकर गिरना

तरस-दया

अन्तर्वेदी-गंगा यमुना के बीच का देश

टेहरी- यू. पी. में गढ़वाल की रियासत

श्रीनगर-टेहरि की राजधानी

हिन्दुस्थान की राजधानी-दिल्ली

खानदान-वंश, घराना

सलतनत-राज्य

शिरच्छेद-सिरकाटना

मीषण-मयानक

रोमहर्षण- रोमाचकारी

अवसान-अन्त

मर्ममेदी-हृदय-विदारक

पृष्ठ-२० मेघश्याम-मेघ समान काले

धवलशीला-उज्ज्वल-चरित्र

अिन्दीवर श्याम-नील कमल समान श्याम

सुधा सालिला-अमृत समान जलवाली

जान्हवी-गंगा

प्रगाढ-खूब

[५] नदी पर नहर

पृष्ठ-२४

पृष्ठ-२१ पूनो-पूर्णिमा

राखी-रक्षा बंधन का त्यौहार [श्रावणी पूर्णिमा]

खिलाडी-खेलने वाला

हिल गया-परिचित हो गया

अनास्था-श्रद्धा का अभाव, उदासी

बेहूदी-अशिष्ट

दिलचस्पी-मन लगाना, रुचि, शौक

धींगा धींगी-शरारत, उपद्रव, जबर्दस्ती

पृष्ठ-२२ उफान-उबाल, जोश

पृष्ठ-२३ निम्नगा-नदी

अस्तरना-मनको अनुचित माझ्म होना

निर्व्याज-छलहीन

उदात्त-उन्नत

[६] सुवर्ण देश की माता—

पृष्ठ-२४ पौष्टिक-पुष्टि करनेवाला.

कलोल-आमोद-प्रमोद, क्रीडा.

बैठा-ठाला-बेकाम.

पुसाना-उचित या अच्छा माझ्म होना

प्रवृत्ति-रुचि, झुकाव

बहाव-प्रवाह, धारा

पृष्ठ-२५ खुशकिस्मती-सौभाग्य, अहोभाग्य

शिकंजा-दबाने का यंत्र

काशीतलवाहिनी-काशी के नीचे बहनेवाली

पृष्ठ-२६ श्रमजीवी-मेहनत करके जीवन निर्वाह करनेवाला, पश्चिम
पेट पालनेवाला

खटपट-झगडा

किर किरा-कँकरीदार या आँखों को अच्छा न लगनेवाला, आँखों में
खटकने वाला

झोंका-हवा का आघात, धक्का

गोदना-शरीर पर कृत्रिम फूल बेल आदि के चिन्ह

पृष्ठ-२७ स्तूप-मिट्टी पत्थर आदि का बना टीला

उत्पात-अुपद्रव

पृष्ठ-२८ मेहमानी-आतिथ्य, पहुनाई

पृष्ठ-२९ घासलेटी-मिट्टी के तेल की,

अनिच्छा वत.....-अनित्या वत सस्कारा उत्पत्ति व्यय धर्मिणः ।

वस्तुजात सस्कार अनित्य हैं उत्पत्ति और नाश उनका
धर्म है

श्वात-थका हुआ

[७] दक्षिण गंगा गोदावरी—

पृष्ठ-३० प्रभाती-सबरे का गीत विशेष

सतर-लकीर, पक्ति,

आतिशयोक्ति-बहुत बड़ा चढ़ा कर वर्णन करना

पृष्ठ-३१ अनोखा- अद्भुत, विचित्र निराला

विपुलता-अधिकता बहुतायत

कगार-अँचा किनारा

पक्षपात-तरफदारी

पृष्ठ-३२ दहाड-गर्जना

जनस्थान-दण्डकारण्य

सार्वभौम-सारे भूमडल का

पृष्ठ-३३ विषमता-भीषणता, कठिनाई ,

कातर-दुःखित

देह-यष्टि-शरीर

पृष्ठ-३४ दशग्रंथी-चारों वेदों और वेदों के छ. अंगों (षडंग) के विद्वान

आयंदा-[आइदा] मविष्य में, आगे

पृष्ठ-३५ सपाट-अकसा, समतल

पृष्ठ-३६ नागवार-अप्रिय

गुलदस्ता-कई तरह के फूलों और पत्तियों को शोभा के लिये विशेष रूप से एक- कोंच, पीतल या चांदी के पात्र में रक्खा जाता है उसे गुलदस्ता कहते हैं ।

पाल-नाव को चलाने के लिये मस्तूल [नाव का डंडा] से बाँधा गया कपडा

खामोश-चुप

पृष्ठ-३७ उधेड़बुन-सोच-विचार

मगरूर-घमडी, अभिमानी

टेकरी-छोटी पहाड़ी

पृष्ठ-३८ अनासक्त-आसक्ति रहित

पृष्ठ-३९ निराली-अद्रुत

रौनक-शोभा

पृष्ठ-३९ सरित्पत्ति- समुद्र

धीरोदात्त-धैर्यवान और उदार

अल्हडपन-अजडपन, अुदण्डता

कलगी (कलंगी)-शिरो भूषण, पक्षियों के सुंदर पंख जो मुकुट या टोपी में लगाये जाते हैं ।

पृष्ठ-४० कौस-एक लंबी घास जो वर्षा ऋतु में फूलती है
 होड-प्रतिस्पर्द्धा, शर्त
 स्तन्यपान-माताके स्तन से निकले हुए दूध का पान
 अधिष्ठात्री-अध्यक्षा
 निरत-लीन, लगा हुआ
 अमोघ-अचूक, अव्यर्थ

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

मूल गोसाइँ-चरित

(गोखामी तुलसीदासजीका जीवन-चरित्र)

सोरठा—संतन कहेउ बुझाय, मूलचरित पुनि भाषिये ।
अति संक्षेप सोहाय, कहौं सुनिय नित पाठ हित ॥ १ ॥
चरित गोसाइँ उदार, बरनि सकैं नहिं सहसफनि ।
हौं मतिमंद गंवार, किमि बरनौं तुलसी-सुजस ॥ २ ॥

तोटक

ऋषि आदि कबीखर ग्याननिधो । अवतरित भये जनु आप विधी ॥
सत कोटि बषानेउ रामकथा । तिहुं लोकमें बांटेउ संभु जथा ॥
दस स्यंदन वेद दसागमयं । स्तुति त्रैविधि तीनिउ रानिजयं ॥
श्रीराम प्रनव स्तुति तत्त्व परं । निज अंसनि जुत नरदेह धरं ॥
इमि कीन्ह प्रबंध मुनीस जथा । हरि कीन्ह चरित्र पत्रित्र तथा ॥
हनुमंत प्रनव प्रिय प्रान रसै । परतत्त्व रमै तिसु सीस लसै ॥
यहि भाति परात्पर भाव लिये । सुचि राम परत्व वषान किये ॥
मुनिराज लषे अद्भुत रचना । कपिराज सों कीन्ह इहै जंचना ॥
यह गुप्त रहस्य है गोइ धरैं । त्रिनती हमरी न प्रकास करैं ॥
तत्र अंजनि-नंदन साप दियौ । हंसि कै मुनि धारन सांस कियौ ॥

दोहा—सहनसीलता मुनि निरषि, पवनकुमार सुजान ।

बहु विधि मुनिहिं प्रसंसि पुनि, दिये अभय बरदान ॥ १ ॥

कलिकाल मैं लैहहु जन्म जबै । कलि ते तव त्रान सदा करिबै ॥
 तेहि साप के कारन आदि कबी । तमपुंज निवारन हेतु रबी ॥
 उदये हुलसी उदघाटिहि ते । सुर संत सरोरुह से बिकसे ॥
 सरवार सुदेस के त्रिप्र बड़े । सुचिगोत परासर टेक कडे ॥
 सुभ थान पतेजि रहे पुरषे । तेहिते कुल नाम पडो झुरषे ॥
 जमुना तट दूबन को पुरवा । बसते सब जातिन कौ कुरवा ॥
 सुकृती सतपात्र सुधी मषिया । रजियापुर राजगुरु मुषिया ॥
 तिनके घर द्वादस मास परे । जब कर्क के जीव हिमांसु चरे ॥
 कुज सप्तम अष्टम भानु तनै । अभिहित सुठि सुंदर सांझ समै ॥

दो०—पंद्रह सै चौवन त्रिषै, कालिंदी के तीर ।

सावन सुक्ला सत्तिमी, तुलसी धरेउ सरीर ॥ २ ॥

सुत जन्म बधाव लग्यो बजने । सजने छजने रजने गजने ॥
 एकदासि कढ़ी तेहि औसर में । कहि देव बुलाहट है घर मे ॥
 सिखु जंनमत रंचक रोओ नहीं । सो तो बोलेउ राम गिरेउ ज्यों महीं ॥
 अब देषिय दंत बतीसी जमी । नहिं षोल्हड़ पातिमैं नेक कमी ॥
 जस बालक पांच को देषिय जू । तस जन्मतु आ निज लेषिय जू ॥
 अब बूढ़ि भई भरि जन्म नहीं । सिखु ऐसो मैं देषिउ तात कहीं ॥
 महरी कहती सुनि संष धुनी । जवहीं सो सभय सिखुनार छुनी ॥
 जोलोगाइ हतीं कपतीं वकतीं । कोउ राकस जामेउ कहि झपतीं ॥
 महाराज चलिय अब वेगि घरे । समुझाइ प्रसूति को ताप हरे ॥

दो०—उठे तुरत भृगुबंसमनि, सुनत चेरि के बैन ।

ठाढ प्रसूती द्वार भे, पूरित जल सों नैन ॥ ३ ॥

छंद—पूरित सलिल दृग निरषि सिसु परिताप जुत मानस भये ।

मन महं पुराकृत पापको परिनाम गुन बाहिर गये ॥

तब जुरै सब हित मित्त बाधव गनक आदि प्रसिद्ध जे ।

लागे विचारन का करिय नवजात सिसुकहं कहहिं ते ॥ १ ॥

दो०—पंचन यह निरनय किये, तीन दिवस पस्चात ।

जियत रहै सिसु तव करिअ, लौकिक बैदिक बात ॥ ४ ॥

दसमी पर लागेउ ग्यारस ज्यों । धरि आइक राति गई जब त्यो ॥

हुलसी प्रिय दासि सों लागि कहै । ससि प्रान-पषेरु उड़ान चहै ॥

अब हीं सिसु ले गवनहु हरिपुर । बसते जंह तोरिउ सास सखुर ॥

तहं जोइबि पालबि मोर लला । हरिजू करिहै सषि तोर भला ॥

नहिं तो ध्रुव जानहु मोरे मुये । सिसु फेंकि पंवारहिंगे भकुये ॥

सषि जान न पावै कोऊ बतियां । चलि जायहु मग रतिया रतिया ॥

तेहि गोद दियो सिसु ढारस दै । निज भूषन दै दियो ताहि पठै ॥

चुपचाप चली सो गई सिसु लै । हुलसी उर सूनु वियोग फत्रै ॥

गोहराइ रमेस महेस बिधी । विनती करि राषेवि मोर निधी ॥

दो०—ब्रह्ममुहूर्त्त एकादसी, हुलसी तजेउ सरीर ।

होत प्रात अन्त्येष्टि हित, लैगे जमुना तोर ॥ ५ ॥

धरि पाचइ बार चढ़ै मुनिआ । निज सासके पायं गही चुनिआ ॥

सब हाल हवाल बताय चली । सुनि सास कही बहु कोन्ह भली ॥

धर माहिं कलोर को दूध पिआ । विनु माय को है सिसु लेसि जिआ ॥

तंह पालन सो लगि नेह भरै । जेहि ते सिसु रीझइ सोइ करै ॥
 यहि भांति सों पैसठ मास गये । सिसु बोळन डोलन जोग भये ॥
 चुनिआ सुरलोक सिधार गई । डस्यो पन्नग ज्यो सो कोरार गई ॥
 तब राजगुरु को कहाव गयो । सुनि कै तिनहूं दुष मानि कह्यो ॥
 हम का करिवै अस बालक लै । जेहि पालै जो तासु करै सोइ छै ॥
 जनमेउ सुत मोर अभागो मही । सो जिये वा मरै मोहि सोच नही ॥

दो०—बेनी पूरव जनम कर, करमबिपाक प्रचंड ।

बिना भोगाये दरत नहिं, यह सिद्धान्त अपंड ॥ ६ ॥

छं०—सिद्धान्त अटल अपंड भरि ब्रह्मंड व्यापित सत जथा ।

जहं मुनि बरन की यह दसा तहं पामरन की का कथा ॥

निज छति बिचारि न राष कोऊ दया दग पाछे दियो ।

डोलत सो बालक द्वार द्वार बिलोकि तेहि बिहरत हियो ॥ २ ॥

सो०—बालक दसा निहारि, गौरा माई जगजननि ।

द्विज तिय रूप संवारि, नितहिं पवाजावहि असन ॥ ३ ॥

दुइ बत्सर बीतेउ याहि रसे । पुर लोगन कौतुक देखि कसे ॥

जिन जोह जसूस पै आय जकै । परिचय द्विज नारि न पाइ थकै ॥

चर नारि हती तहं सो परषी । जब माय पवाय लला दरपी ॥

परि पाय करी हठ जान न दे । जगदंब अदृश्य भई तब ते ॥

सिव जानि प्रिया व्रत हेतु हियो । जनलौकिक सुलभ उपाय कियो ॥

प्रिय सिष्य अनंतानंद हते । नरहर्यानंद सुनाम छते ॥

वसे रामसुसैल कुटी करिके । तछीन दसा अति प्रिय हरि के ॥

तिन कहं भव दरसन आपु दिये । उपदेसहुं दै कृतकृत्य किये ॥

प्रिय मानस रामचरित्र कहे । पठये तंह जंह द्विजपुत्र रहे ॥

दो०—लै बालक गवनहु अवध, बिधिवत मंत्र सुनाय ।

मम भाषित रघुपति कथा, ताहि प्रबोधहु जाय ॥ ७ ॥

जब उधरहिं अंतर दृगनि, तब सो कहिहि बनाय ।

लरिकाई को पैरिबो, आगे होत सहाय ॥ ८ ॥

सो०—संभु वचन गंभीर, सुनि मुनि अति पुलकित भये ।

सुमिरि रामरघुबीर, तुरत चले हरिपुर तके ॥ ४ ॥

पुर हेरि के बालक गोद लिये । द्विजपुत्र अनाथ सनाथ किये ॥

कह्यो रामबोला जनि सोच करै । पलिहैं पोसिहैं सब भाति हरै ॥

सो तो जानेउ दीनदयाल हरी । मम हेतु सुसंत को रूप धरी ॥

पुरलोगन केर रजाय लिये । सह बालक संत पयान किये ॥

पहुंचे जब औधपुरी नगरे । बिचरे पुरबीथिन मां सगरे ॥

पन्द्रह सै इकसठ माघ सुदी । तिथि पंचमि औ भृगुवार उदी ॥

सरजू-तट बिप्रन जग्य किये । द्विजबालक कंह उपवीत दिये ॥

सिषये बिनु आपुइ सो बरुआ । द्विजमंत्र सबित्री सुउच्चरुआ ॥

बिस्मयजुत पंडित लोग भये । कहे देशत बालक विग्य ठये ॥

दो०—नरहरि स्वामी तब किये, संस्कार विधि पांच ।

राममंत्र दिय जेहि छुटै, चौरासी को नांच ॥ ९ ॥

दस मास रहे मुनिराज तहां । हनुमान सुटीला विराज जहां ॥

निज सिष्यहिं बिद्या पढाय रहे । अरु पानिनि-सूत्र घोषाय रहे ॥

लघु बालक धारनशक्ति जगी । अनुरक्ति सभक्ति दिखान लगी ॥

हरषे गुनग्राम विचार हिये । पद चापत आसिष भूरि दिये ॥

जबते जनमेउ तबते अबलौ । निज दीन दसा कहिगो गुरुसौं ॥

ठक से रहिगे सुनि बाल कथा । करुना उरमें उपजाइ व्यथा ॥
 मुनि धीर भरे दृग नीर रहे । गुरु सिष्य दसा कवि कौन कहे ॥
 समुझाय बुझाय लगाय हिये । कहि भावि भलाइ प्रसांत किये ॥
 हरिप्रिय रितु लाग हेमंत जबै । सिष संग लै कीन्ह पयान तवै ॥
 दो०—कहत कथा इतिहास बड्ड, आये सूकरषेत ।

संगम सरजू घाघरा, संत जनन सुष देत ॥ १० ॥
 तंहवां पुनि पांचइ वर्ष बसे । तपमें जपमें सब भाति रसे ॥
 जब सिष्य सुबोध भयो पढि कै । मति जुक्ति प्रवीन भई गढि कै ॥
 सुधि आइ महेस सिषावन की । परतत्त्व प्रबंध सुनावन की ॥
 तब मानस रामचरित्र कहे । सुनि कै मुनिबालक तत्त्व गहे ॥
 पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे । अति गूढ कथा समुझावत भे ॥
 यहि भांति प्रबोध मुनीस भले । वसुपर्व लगे सह सिष्य चले ॥
 बिस्राम अनेक किये मग में । जल अन्न को षेल मच्यो जग में ॥
 कतहूं सुकृतिन उपदेश करैं । कतहूं दुपिया दुषदाप हरैं ॥
 दो०—विचरत बिहरत मुदित मन, पहुंचे कासी धाम ।

परम गुरु सुस्थान पर, जाय कीन्ह बिस्राम ॥ ११ ॥
 सुठि घाट मनोहर पंच पगा । गंगिया कर कौतुक केलि झगा ॥
 पुनि सिद्ध सुपृष्ठ प्रतिष्ठित सो । बहुकाल जतींद्र रहे जु नमो ॥
 तंहवां हते सेप सनातन जू । वपुवृद्ध वरंच जुत्रा मन जू ॥
 निगमागम पारग ज्योति फवै । मुनि सिद्ध तपोधन जान सवै ॥
 तिन रीझि गये बटु पै जब ही । गुरु स्वामि सों सुंदर बात कही ॥
 निज सिष्यहिं देख्य मोहिं मुनी । तिसु वृत्ति दुनी नहिं ध्यान धुनी ॥

हौं ताहि पढाउव बेद चहूं । अरु आगम दरसन पात छहूं ॥
 इतिहास पुरानरु काव्यकला । अनुभूत अलभ्य प्रतीक फला ॥
 विद्वान महान वनाउव जू । सुनि आपु महासुष पाउव जू ॥
 दो०—आचारज विनती सुनत, पुलकित भे मुनिधीर ।

बटु बुलाय सौंपत भये, पावन गंगातीर ॥ १२ ॥

कछु दिन रहिगे जति प्रवर, पढ़न लगो बटु भास ।

चित्रकूट कंह तब गये, लषि सब भाति सुपास ॥ १३ ॥

बटु पंद्रह वर्ष तहा रहिकै । पढि साख सबै महिकै गहिकै ॥
 करिकै गुरु-सेवा सदय तन तै । गत देह क्रिया करि सौ मन तै ॥
 चले जनमथलीको बिषाद भरे । पहुंचे रजियापुरके बगरे ॥
 निज भौन बिलोकेउ ढूह ढहा । कोउ जोवन जोग न लोग रहा ॥
 इक भाट बषानेउ ग्राम-कथा । द्विजवंसको नास भयो जु जथा ॥
 कह्यौ जा दिन नाइ से राजगुरु । तब त्याग की बोलेउ बात करु ॥
 तंह बैठ रह्यो तप तेज धनी । तिन साप दियो गहि नागफनी ॥
 षट मास के भीतर राजगुरु । दस वर्ष के भीतर वंस मरु ॥
 सुनिकै तुलसी मन सोक छये । करि स्राद्ध जथाविधि पिंड दये ॥
 दो०—पुरलोगन अनुरोधते, दियो भवन बनवाय ।

रहन लगे अरु कहत भे, रघुपति-कथा सुहाय ॥ १४ ॥

जमुना पर तीरमों तारिपतो । भरद्वाज सुगोत को त्रिप्र हतो ॥
 कतिकी दुतिया कर न्हान लगे । सकुटुम्ब सो आयउ संग सगे ॥
 करि मज्जन दान गये तंहवां । हुलसी-सुत बाच कथा जंहवां ॥
 छबि व्यास बिलोकि प्रसन्न भये । सब लोगन वृक्षि खठाम गये ॥
 पुनि माधव मास में आय रहे । कर जोरि के सुंदर बात कहे ॥

महाराति जबै नगिचाय रही । सपने जगदंब चैताय रही ॥
 सुभ राउर नांव बताय रही । सब ठांव ठिकान जताय रही ॥
 हौ हेरत हेरत आयो इतै । मोहिं राषिय हौं अब जाब कितै ॥

दो०—सुनत बिनय सोचन लगे, पुनि बोले सकुचाय ।

व्याह बरेषी ना चाहौं, अनत पधारिय पाय ॥ १५ ॥

द्विज मानै नहीं धरना धरिकै । नहिं षाय पियै ससना करिकै ॥
 दुसरे दिन जब स्वीकार कियो । तब बिप्र हठी जल अन्न लियो ॥
 घर जाय सोधाय के लग्न धरो । उपरोहित भेजि प्रसस्त कियो ॥
 इतते पुरलोगन जोग दिये । सब साज समान बरात किये ॥
 पंद्रह सै पार तिरासि बिषै । सुभ जेठ सुदी गुरु तेरस पै ॥
 अधिराति लगै जु फिरी भंवरी । दुलहा दुलही की परी पंवरी ॥
 ललना मिलि कोहबर मांहि रसीं । बरनायक पंडित सो बिहंसीं ॥
 तिसरे दिन मांडवचार भयो । सुचि भगति सो दान दहेज दयो ॥

दो०—बिदा करा दुलही चले, पंडितराज महान ।

आये निज पुर अरु किये, लोकाचार विधान ॥ १६ ॥

पुर नारि जुरीं गुरु भौन गई । दुलही मुष देपि निहाल भई ॥
 हुलसी सुत देषेउ नारि छटा । मुख इंदु ते घूंघट कोर हटा ॥
 मन प्रान प्रियापर वार दिये । जस कौसिक मेनका देपि भये ॥
 दिन रात सदा रंग राते रहैं । सुष पाते रहैं ललचाते रहैं ॥
 सर वर्ष पुरस्सर चाव चये । पल ज्यों रसकेलि में वीत गये ॥
 नहिं जाने दें आपु न जांय कहीं । पल एक प्रिया विनु चैन नहीं ॥
 दुषिया जननी मुष देषनको । पितु ग्राम सुआसिनि पेयनको ॥

सह बंधु गई चुपके सो सती । बरषासन ग्राम हते जु पती ॥
जब सांझ समय निज गेह गये । घर सून निहारि ससोच भये ॥
तब दासि जनायउ सौ करिकै । निज बंधु के संग गई मैकै ॥
सुनते उठि कै ससुरारि चले । अति प्रेम प्रगाढ बिसेष पले ॥
कौनिउ बिधि ते सरि पार किये । पहुँचे सब सोवत द्वार दिये ॥

छं०—दै द्वार सोवहिं लोग नींद तुराइ गोहरावन लगै ।
स्वर चीन्हि द्वार कपाट षोली झमकि भामिनि सगबगै ॥
बोली बिहंसि बानी बिमल उपदेस सानी कामिनी ।
कस बस चले प्रेमांध ज्यों नहिं सुधि अंधेरी जामिनी ॥ ३ ॥

दो०—हाड़ मास को देह मम, तापर जितनी प्रीति ।
तिसु आधो जो रामप्रति, अवसि मिटिहि भवभीति ॥ १७ ॥

सो०—लाग वचन जिमि बान, तुरत फिरे बिरमे न छिन ।
सोचेउ निज कल्यान, तब चित चढेउ जो गुरु कहेउ ॥ ५ ॥

दो०—नरहरि कंचन कामिनी, रहिये इनते दूर ।
जौ चाहिय कल्यान निज, राम दरस भरपूर ॥ १८ ॥

उठि दौरि मनावन सार गयो । पिछुआये रह्यौ जन्न भोर भयो ॥
नहिं फेरे फिरे फिरि आयो घरे । भगिनी निज मूर्छित देख्यो परे ॥
मुर्छा जु हटो उठि बोली सती । पिय को उपदेसन आइ हती ॥
पिय मोर पयान कियो बन को । हौं प्रान पठाउं तजौं तनु को ॥
कहिकै अस सो निज देह तजी । सुरलोक गई पतिधर्मध्वजी ॥
सत पंद्रह जुक्त नवासि सरे । सुअसाढ वदी दसमीहुं परे ॥
बुध बासर धन्य सो धन्य घरी । उपदेसि सती तनु त्याग करी ॥

भयो भोर कहैं कोउ सिद्ध मुनी । परमारथबिंदक तत्त्व गुनी ॥
द्विजगेह में सारद देह धरी । रति रंग रमा रस राग हरी ॥
दो०—कोउ कह तिय की मुनि ते, बोलेउ श्रीभगवान ।

मोह निवारेउ भगत कर, साहिब सीलनिधान ॥ १९ ॥
हुलसीसुत तीरथराज गये । अरु मंजि त्रिबेनि कृतार्थ भये ॥
गृहिवेष बिसर्जन कीन्ह तहां । मुनिवेष संवारि चले फफहां ॥
गढ़ हेलि रु धेनुमती तमसा । पहुंचे रघुबीरपुरी सहसा ॥
तहवां चौमासक लौ बसिकै । प्रिय संत अनंत बिभू रसिकै ॥
चले बेगि पुरी कंह धाम महा । बिस्राम पचीसक बीच रहा ॥
तिनमां दुइ ठाम प्रधान गुनो । बरदान रु साप की बात सुनो ॥
घरि चारि दुबौलिमें बास किये । हरिराम कुमारहिं साप दिये ॥
सो प्रसिद्ध सुप्रेत भयो तेहिते । हरिदरसन आपु लख्यो जेहिते ॥
पुनि चारु कुंवरि वरदान दियो । जिन संत सुसेवा लियो रु कियो ॥
दो०—जगन्नाथ सुषधाम मे, कछुक दिना करि वास ।

लिषे वाल्मीकी स्वकर, जब तब लहि अवकास ॥ २० ॥
रामेस्वर कंह कीन्ह पयाना । तंहते द्वारावति जग जाना ॥
बहुरि तहां ते चलि हरपाई । बदरी धामहिं पहुंचे जाई ॥
नारायन रिषि व्यास सोहाये । दरस दिये मानस गुन गाये ॥
तहं ते अति दुर्गम पथ लयऊ । मानसरोवर कंह चलि गयऊ ॥
जिय को लोभ तजै जो कोई । सो तंह जाइ कृतारथ होई ॥
तंह करि दिव्य संत सत्संगा । जाते होवै भवरस भंगा ॥
दिव्य सहाय पाय मुनिराई । जात रुपाचल देये जाई ॥

नीलाचल कर दरसन कीन्हे । परम सुजान भुसुडिहि चीन्हे ॥
लौटि सरोवर पै पुनि आये । गिरि कैलास प्रदच्छिन लाये ॥

दो०—इमि करि तीर्थाटन सफल, निवसे भवबन जाय ।

चौदह बरिस रु मास दस, सतरह दिवस त्रिताय ॥ २१ ॥

ठिकिके तंह चातुरमास किये । नित रामकथा कहि हर्ष हिये ॥
बनवासि सुसंत सुनै नित सो । सुनि होंहिं अनंदित तेचित सो ॥
बन मां इक पिप्पल रूष हतो । तिसु ऊपर प्रेत निवास छतो ॥
जल शौच गिरावहिं तासु तरे । सोइ पानिय प्रेत पियास हरे ॥
जब जानेउ सो कि अहै मुनि ये । जिन बालपने मोहि साप दिये ॥
तब एक दिना सो प्रतच्छ कह्यो । कहिये सो करौं जस भाव अह्यो ॥
हुलसीसुत बोलेउ मोरे मना । रघुनंदन दरसन को चहना ॥
सुनि प्रेत कह्यौ जु कथा सुनिवै । नित आवत अंजनिपूत अजै ॥
सबते प्रथमै सो तो आवहिं जू । सब लोगन पाछे सो जावहिं जू ॥

सो०—वेष अमंगल धारि, कुष्ठी को तनु जानि यहि ।

अवसर नीक बिचारि, चरन गहिय हठ ठानि यहि ॥ ६ ॥

छं०—हठ ठानि तेहि पहिचानि मुनिवर विनय ब्रहु विधि भापेऊ ।
पद गहि न छाड़ेउ पत्रनसुत कह कहहु जो अभिलापेऊ ॥
रघुबीर दरसन मोहिं कराइय मुनि कहेहु गदगद वचन ।
तुम जाइ सेवहु चित्रकूट तहां दरस पैहहु चपन ॥४॥

दो०—श्रीहनुमंत प्रसंग यह, विमल चरित विस्तार ।

लहेउ गोसाईं दरस रस, विदित सकल संसार ॥ २२ ॥

चित चेति चले चितकूट चितय । मन माहिं मनोरथ को उपचय ॥
जब सोचहिं आपन मंद कृती । पग पाछ पढ़ै जुरहै न धृती ॥
सुधि आवत राम खभाव जबै । तब धावत मारग आतुर है ॥
यहि भांति गोसाइं तहां पहुंचै । किय आसन राम सुघाटहि पै ॥
इक बार प्रदच्छिन देन गये । तंह देषत रूप अनूप भये ॥
जुग राजकुमार सु अस्व चढ़े । मृगया बन षेलन जात कढ़े ॥
छवि सो लषि कै मन मोहेउ पै । अस को तनुधारिन जानि सकै ॥
हनुमंत बतायउ भेद सबै । पछिताइ रहे ललचाइल है ॥
तब धीरज दीन्हैउ बायुतनय । पुनि होइहि दरसन प्रात समय ॥

दो०—सुषद अमावस मौनिया, बुध सोरह सै सात ।

जा बैठै तिसु घाट पै, बिरही होतहि प्रात ॥ २३ ॥

सो०—प्रगटे राम सुजान, कहेउ देहु बावा मलय ।

सुक बपु धरि हनुमान, पढ़ेउ चेतावनि दोहरा ॥ ७ ॥

दो०—चित्रकूट के घाट पै, भइ संतन की भीर ।

तुलसिदास चंदन घिसैं, तिलक देत रघुवीर ॥ २४ ॥

छं०—रघुवीर छवि निरपन लगे विसरी सबै सुधि देह की ।

को घिसै चंदन दगन तैं वहि चली सरित सनेह की ॥

प्रभु कहेउ पुनि सो नाहिं चेतैउ स्वकर चंदन लै लिये ।

दैतिलक रुचिर ललाट पै निज रूप अंतरहित क्रिये ॥ ५ ॥

दो०—विरह व्यथा तलफत पड़े, मगन ध्यान इकतार ।

रैन जगाये वायुसुत, दीन्है दसा सुधार ॥ २५ ॥

सुक पाठ पढ़ावत नारि नरा । करतल पर लै सुक को पिंजरा ॥
 हुलसीसुत भक्ति महा महिमा । ततकालहिं छाये रहीं महि मां ॥
 दिन एक प्रदच्छिन कामद दै । पहुँचे सौमित्र पहाडिहिं पै ॥
 तंह स्वेतक सर्प पड़यो मग मे । सित गात मनोहर या जग मे ॥
 तिसु ओर बिलोकि गोसाइं कहै । चंद्रोपम सुंदर नाग अहै ॥
 हरिसृष्टि विचित्र कहै न बनै । निगमागम सारद सेप भनै ॥
 रिषि दृष्टि पड़ै तिसु पाप गयो । तब पन्नग ग्यानि ललात भयो ॥
 मोहि छूड़ कै तारिय नाथ अबै । छुअतेहि गयो सो भुजंग अथै ॥
 योगश्रि मुनी तहं छीत भये । निज पूर्व कथा कहि बास लये ॥

दो०—यह प्रभाव मुनिनाथ कर, सुनि गुनि संत सुजान ।

आवन लागे दरस हित, भीर भयो रिषिथान ॥ २६ ॥

बड़ि भीर निहारि गुफा में दुके । बहिरंतर हानि बिचारि लुके ॥
 मुनि आवहि जोगि तपी रु जती । बिनु दरसन जाहिं निरास अती ॥
 दरियानंद स्वामिहुं आय रहे । निज आसन टेकि जमाय रहे ॥
 लघुसंका के हेतु गोसाइं कढ़े । कर जोरि सो स्वामि भये जु ठढ़े ॥
 कहे नाथ है होत अनीति बडी । छमिये कहिबो मम बात कडी ॥
 लघुसंका लगे बहिरात हैं जू । सुनिसाधु गिरा छिपि जात हैं जू ॥
 दुष पावत सज्जन हैं तेहि ते । विनती हौं करौ सुनिये यहि ते ॥
 हौं देत मचान बंधाय अबै । तेहि ऊपर आसन नाथ फनै ॥
 करि दरसन होत्र निहाल सबै । सुठि संत समागम होइ जवै ॥

दो०—विनती दरियानंद की, मानि सजाय मचान ।

बैठत दिन भर लहत सुष, साधक सिद्ध सुजान ॥ २७ ॥

नित नव सतसंग उमाह बढ़ै । सुचि संत हृदय रसरंग चढ़ै ॥
 नित नित्य बिहारहुं देषत हैं । मृगया कर कौतुक पेक्षत हैं ॥
 वृंदावन ते हरिवंस हित् । प्रियदासनवलनिज सिष्यभृत् ॥
 पठये तिन आइ जोहार किये । गुरुदत्त सुपोषि सप्रेम दिये ॥
 जमुनाष्टक राधासुधानिधि जू । अरु राधिकातंत्र महा विधि जू ॥
 अरु पाति दर्ई हितहाथ लिषी । सोरह सै नव जन्माष्टमि की ॥
 तेहि माहिं लिषी बिनती बहुरी । सोइ बात मुपागर सो कहुरी ॥
 रजनी महरास की आवत जू । चित मोर सदय ललचावत जू ॥
 रसिकै रस मों तनुत्याग चहौं । मोहि आसिष देइय कुंज लहौं ॥

सो०—सुनि बिनती मुनिनाथ, एवमस्तु इति भाषेउ ।

तनु तजि भये सनाथ, नित्य निकुंज प्रवेस करि ॥ ८ ॥

दो०—संडीला ते आय कै, बसु स्वामी नंदलाल ।

पढे रामरच्छा विवृति, जो भक्तन को ढाल ॥ २८ ॥

षट मास रहै सतसंग लहै । चलती बिरियां कछु चिह्न चहै ॥
 दियो सालग्राम की मूर्ति भली । निज हस्त लिखित कवच औ कमली ॥
 इमि जादव माधववेनि उभय । चितसुष करुनेस अनंद सदय ॥
 तपसी सुसुरारि उधार जती । बिरही भगवंत सभागवती ॥
 विभवानंद देव दिनेस मिले । अरु दण्डिन देस के स्वामि पिले ॥
 सब रंग रंगे सतसंग पगे । अहमादि कुनींद सुपुत्र जगे ॥
 कहे धन्य गोसाइं जु जन्म लये । लहि दरसन हौं कृतकृत्य भये ॥
 दृग नीर डरै नहिं बोल सरै । सब जाहिं सप्रेम प्रमोद भरै ॥
 बसु संवत साधु समागम मों । कटिगो नहिं जानि परयां किमि धौं ॥

दो०—सोरह सै सोरह लगै, कामद गिरि ढिग बास ।

सुचि एकान्त प्रदेस महं, आये सूर सुदास ॥ २९ ॥

पठये गोकुलनाथ जी, कृष्ण रंग मे बोरि ।

दग फेरत चित चातुरी, लीन्ह गोसाईं छोरि ॥ ३० ॥

कबि सूर दिषायउ सागर को । सुचि प्रेम कथा नट नागर को ॥

पद द्वय पुनि गाय सुनाय रहे । पदपंकज पै सिर नाय कहे ॥

अस आसिष देइय स्याम ढरैं । यहि कीरति मोरि दिगंत चरैं ॥

सुनि कोमल बैन सुदादि दिये । पद पोथि उठाय लगाये हिये ॥

कहै स्याम सदा रस चाषत हैं । रुचि सेवक की हरि राषत हैं ॥

तनिको नहिं संसय है यहि मां । स्तुति सेष वषानत हैं महिमा ॥

दिन सात रहे सतसंग पगै । पदकंज गहे जब जान लगै ॥

गहि बांह गोसाईं प्रबोध किये । पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिये ॥

लै पाति गये जब सूर कबी । उर में पधराय के स्याम छबी ॥

दो०—तब आयो मेवाड़ ते, बिप्र नाम सुखपाल ।

मीरा बाई पत्रिका, लायो प्रेम प्रवाल ॥ ३१ ॥

पढ़ि पाती उत्तर लिषे, गीत कवित्त बनाय ।

सब तजि हरि भजिबो भलो, कहि दिय बिप्र पठाय ॥ ३२ ॥

तड़के इक बालक आन लगयो । सुठि सुंदर कंठ सो गान लगयो ॥

तिसु गान पै रीझि गोसाईं गये । लिषि दीन्ह तबै पद चारि नये ॥

करि कंठ सुनायउ दूजे दिना । अडि जायसो नूतन गान बिना ॥

मिसु याहि बनावन गीत लगे । उर भीतर सुंदर भाव जगे ॥

जब सोरह सै बसु बीस चढ्यो । पद जोरि सबै सुचि प्रंप गढ्यो ॥

तेहि रामगीतावलि नाम धरयो । अरु कृष्णगीतावलि रॉचि सरयो ॥
 दोउ ग्रंथ सुधारि लिषै रुचि सो । हनुमंतहिं दीन्ह सुनाय जिसो ॥
 तब मारुति है कै प्रसन्न कह्यो । करि प्यान अवधपुर जाइ रह्यो ॥
 इमि इष्ट को आयसु पाइ चले । बिरमे सुठि तीरथराज थले ॥
 दो०—तेहि अवसर उत्तम परब, लागो मकर नहान ।

जोगी तपी जती सती, जुरै सयान अजान ॥ ३३ ॥

तेहि पर्व ते पाछे गये दिन छै । बट छांह तरे जु लष्यो मुनि द्वै ॥
 तपपुंज दोऊ मुष काति तपै । छबि छाम छपाकर छंद छपै ॥
 करि दंडप्रनाम सुदूरहि ते । करजोरि कै ठाढ भये तहि ते ॥
 मुनि सैन सों एक हंकारि लियो । अपने ढिग आसन चारु दियो ॥
 तेहि टारि कै भूमि मे बैठि गये । परिचय निज दै परिचाय लये ॥
 सोइ रामकथा तंह होत रह्यो । गुरु सूकरषेत में जौन कह्यो ॥
 विसमयजुत बुझेउ गुप्त मता । कहि जागवलिक मुनि दीन्ह बता ॥
 हर रंचि भवानिहि दीन्ह सोई । पुनि दीन्ह भुसुडिहिं तत्त गोई ॥
 हौं जाइ भुसुडि ते ताहि लहेउं । भरद्वाज मुनी प्रति आइ कहेउं ॥

दो०—यहि त्रिधि मुनि परितोष लहि, पद गहि पाय प्रसाद ।

सुनै जुगल मुनिवर्ज कर, तहां विमल संवाद ॥ ३४ ॥

तेहि ठांव गये जत्र दूजे दिना । थल मून निहारु मुनीस विना ॥
 बट छाह न सो नहिं पर्नकुटी । मन विसमय वाढेउ मर्म पुटी ॥
 उर रापि उभय मुनि सील चले । हरि प्रेरित कासि की ओर डले ॥
 कछु दूरि गये सुधि आइ जत्रै । मन सोचत का करिये जु अवै ॥
 जो भयो सो भयो अत्र याहि सत्रै । हर दरसन कै चलिहौं अवधै ॥

मन ठीक किये मग आगु बढे । चलि कै पुनि सुरसरि तीर कढ़े ॥
तत्र तीरहि तोर चले चित दै । भइ सांझ जहां सो तहां टिकिगै ॥
दिग वारि पुरा बिच सीतामढ़ी । तंह आसन डारत बृत्ति चढ़ी ॥
नहिं भूष न नींद बिछित दसा । उर पूरब जनम प्रसंग बसा ॥

दो०—सीताबटतर तीन दिन, बसि सुकबित्त बनाय ।

बंदि छोडावत बिंध नृप, पहुंचे कासी जाय ॥ ३५ ॥

भगत सिरोमनि घाट पै, बिप्रगेह करि बास ।

राम बिमल जस कहि चले, उपज्यो हृदय हुलास ॥ ३६ ॥

दिन मां जितनी रचना रचते । निसि माहि सुसंचित ना बचते ॥
यह लोपक्रिया प्रति द्यौस सरै । करिये सो कहा नहिं बूझि परै ॥
अठवें दिन संभु दिये सपना । निज बोलि मे काव्य करो अपना ॥
उचटी निंदिया उठि बैठु मुनी । उर गूंजि रह्यो सपनेकी धुनी ॥
प्रगटे सिव संग भवानि लिये । मुनि आठहु अग प्रणाम किये ॥
सिव भाषेउ भाषा में काव्य रचो । सुरबानि के पीछे न तात पचो ॥
सब कर हित होइ सोई करिये । अरु पूर्व प्रथा मत आचरिये ॥
तुम जाइ अवधपुर बास करो । तंहई निज काव्य प्रकास करो ॥
मम पुन्य प्रसाद सों काव्यकला । होइहै सम साम रिचा सफला ॥

सो०—कहि अस संभु भवानि, अतरधान भये तुरत ।

आपन भाग्य बषानि, चले गोसाईं अवधपुर ॥ ९ ॥

दो०—जेहि दिन साहि सभान में, उदय लख्यो सनमान ।

तेहि दिन पहुंचे अवध में, श्रीगोसाइ भगवान ॥ ३७ ॥

सरजू करि मज्जन गव दिन मे । बिचरे पुलि नारन बीथिन में ॥
 एक सत मिले कहने सो लगे । थल रम्य लषैं महबूरी लगे ॥
 लै संग सो ठाम दिषायो भले । बट की बिटपावलि पुन्य थले ॥
 तिन मां बट एक बिसाल थही । तिसु मूल मे बेदिका सोहिरही ॥
 तिसु ऊपर बैठु सिधासन से । एक सिद्ध प्रसिद्ध हुतासन से ॥
 थल देषि लोभायो गोसाइं मना । बसिये यहि ठाव कुटीर बना ॥
 जब सिद्ध के सन्निधि में गुदरे । तजि आसन सो जय जय उचरे ॥
 सो कह्यो गुरु मोर निदेस दियो । तेहि कारन हौं यह बास लियो ॥
 गुरु मोर बतायउ मरम सबै । सो तो देषत हौं परतच्छ अबै ॥

कु०—मम गुरु कहेउ कि करहि किन सिद्ध पृष्ठ थल बास ।

कछु दिन बीते कहहिगे हरिजस तुलसीदास ॥

हरिजस तुलसीदास कहहिगे यहि थल आई ।

आदि कबी अवतार वायुनंदन बल पाई ॥

राजराज बट रोपि दियो मरजाद समुत्तम ।

बसि यहं ठाहर ठाटु मानि अति हित सासन मम ॥ १ ॥

सो०—जब ऐहैं यहि ठाम, हुलसीसुत तिसु हेतु हित ।

सौपि कुटी आराम, तन तजि ऐहहु मम निकट ॥ १० ॥

उपदेस गुरु मोहि नीक लग्यो । बहु जनम पुरातन पुन्य जग्यो ॥

बसिकै रसिकै तपिकै चोरी । हौं जोहत बाट रहेउ रौरी ॥

अब राजिय गाजिय नाथ यहां । हौं जाव वसे गुरु मोर जहा ॥

कहिके अस वेदिका ते उतरयो । सिर नाइ सिधारेउ दूरि परयो ॥

तंह आसन मारिकै ध्यान धरयो । तिसु जोग हुतासन गात जरयो ॥

यह कौतुक देषि गोसाइं कहै । धनुधारि ! तेरी बलिहारि अहै ॥
निबसे तंह सौष्य सुपास लहे । दृढ़ संजम जो मम जोग गहे ॥
पय पान करै सोउ एक समय । रघुबीर भरोस न काहुक भय ॥
जुग बत्सर बीत न वृत्ति डगो । इकतीस को संवत आई लगो ॥

दो०—रामजनम तिथि बार सब, जस त्रेता मंह भास ।

तस इकतीसा महं जुरो, जोग लग्न ग्रह रास ॥ ३८ ॥

नवमी मंगलवार सुभ, प्रात समय हनुमान ।

प्रगटि प्रथम अभिषेक किय, करन जगत कल्याण ॥ ३९ ॥

हर, गौरी, गनपति, गिरा, नारद, सेष सुजान ।

मंगलमय आसिष दिये, रत्रि, कवि, गुरु गिरवान ॥ ४० ॥

सो०—यहि विधि भा आरंभ, रामचरितमानस विमल ।

सुनत मिटत मद दंभ, कामादिक संसय सकल ॥ ११ ॥

दुइ बत्सर साते क मास परे । दिन छबिस मांझ सो पूर करे ॥

तैंतीस को संवत औ मगसर । सुभ धौस सुराम विवाहहि पर ॥

सुठि सप्त जहाज तयार भयो । भवसागर पार उतारन को ॥

पाषंड प्रपंच बहावन को । सुचि सात्त्विक धर्मचलावन को ॥

कलि पाप कलाप नसावन को । हरि भगति छटा दरसावन को ॥

मत बाद बिबाद मिटावन को । अरु प्रेम को पाठ पढावन को ॥

संतन चित चाव चढ़ावन को । सज्जन उर मोद बढावन को ॥

हरिरस हर बस समुझावन को । सुति संमत मार्ग सुझावन को ॥

शुत सप्त सोपान समाप्त भयो । सदग्रंथ बन्यो सुप्रबन्ध नयो ॥

दो०—महिसुत बासर मध्य दिन, सुभ मिति तत्सत कूल ।

सुर समूह जय जय किये, हरषित बरषे फूल ॥ ४१ ॥

जेहि छिन यह आरंभ भो, तेहि छिन पूरेउ पूर ।

निरबल मानव लेषनी, षींचि लियो अति दूर ॥ ४२ ॥

पांच पात गनपति लिषे, दिव्य लेषनी चाल ।

सत, सिव, नाग, अरु द्यू, दिसप, लोक गये ततकाल ॥ ४३ ॥

सबके मानस में बसेउ, मानस रामचरित्र ।

बंदन रिषि कवि पद कमल, मन क्रम वचन पवित्र ॥ ४४ ॥

बदों तुलसी के चरन, जिन कीन्हों जग काज ।

कलि समुद्र बूड़त लण्यो, प्रगटेउ सप्त जहाज ॥ ४५ ॥

परम मधुर पावन करनि, चार पदारथ दानि ।

तुलसीकृत रघुपति कथा, कै सुरसरि रसषानि ॥ ४६ ॥

सो०—प्रगटे श्री हनुमान, अथ सों इति लैं सब सुनै ।

दिये सुभग वरदान, कीरति त्रिभुवन बस करो ॥ ४७ ॥

मिथिला के सुसंत सुजान हते । मिथिलाधिप भाव पगे रहते ॥

सुचि नाम रुपारुन स्वामि जुतो । तेहि अवसर औध में आयो हुतो ॥

प्रथमै यह मानस तेई सुनै । तिनहीं अधिकारि गोसाईं गुनै ॥

स्वामि नंद सुलाल को सिष्य पुनी । तिसु नाम दलाल सुदास गुनी ॥

लिपि कै सोइ पोथि खठाम गयो । गुरु के ढिग जाय सुनाय दयो ॥

जमुना तट पै त्रय बत्सर लैं । रसषानहिं जाइ सुनावत भो ॥

तव ते बहु संप्यक पात लिपै । कछु लोगन औ निज हाथ रिपै ॥

मुकुतामनि दास जु आयोहतो । हरि सयन को गीत सुनायो हतो ॥
तिषु भावहि पै मुनि रीझि गये । पल मो पल भोजत सिद्धि दये ॥

दो०—तब हरि अनुसासन लहे, पहुंचे कासी जाय ।
बिखनाथ जगदंब प्रति, पोथी दियो सुनाय ॥ ४७ ॥

छं०—पोथी पाठ समाप्त कैके धरे, सिवलिंग ढिग रात में ।
मूरष पंडित सिद्ध तापस जुरे, जब पट धुलेउ प्रात में ॥
देविन तिरषित दृष्टि ते सब जने, कीन्ही सही संकरं ।
दिव्याषर सों लिप्यो पढ़े धुनि सुने, सत्यं सिवं सुंदरं ॥ ६ ॥

सिव की नगरी रस रंग भरी । यह लीला जु पाटि गई सगरी ॥
हरषे नर नारि जोहारि किये । जय जय धुनि बोलि बलैयां लिये ॥
पै पंडित लोगन सोच भयो । सब मान महातम जीव गयो ॥
पढ़िहैं यह पोथि प्रसादमई । तब पूछिहैं कौन हमे मनई ॥
दल बांधि ते निंदत बागत भे । सुर बानि सराहत पागत भे ॥
कोउ ग्रंथ चोरावन हेतु रचे । फरफंद अनेक प्रपंच पचे ॥
निधुआ सिधुआ जुग चोर गये । खवार विलोकि निहाल भये ॥
तेहि पूछे गोसाईं ते कौन धुही । जुग स्यामल गौर धरे धनुही ॥
सुनि बैन भरै जल नैन कहै । तुम धन्य हते हरि दरस लहै ॥

दो०—तजि कुकरम तसकर तरे, दिय सब वस्तु छुटाय ।
जाइ धरे टोडर सदन, पोथी जतन कराय ॥ ४८ ॥

पुनि दूसर पात लिप्यो रुचि सों । तेहिते लिपि पै लिपि होन लगे ॥
दिन दून प्रचार बढेव लषि कै । सब पंडित हारे हिया झपि कै ॥

दिन एक बसे मुनि हंसपुरा । परसी को सुहाग दिये बहुरा ॥
 गउघाट में राउ गंभीर घरे । दुइ बासर लों तंहवां ठहरे ॥
 ब्रह्मेस सुदरसन कैके चले । पुनि कांत ब्रह्मपुर मां निकले ॥
 संवरू सुत मांगरू ग्वाल हतो । दुहि दूध दियो सुर साधु रतो ॥
 बर दीन्ह तजे चोरहाई सहूं । निरबंस न होवहुगे कबहूं ॥
 तब बेलापतार में आय रहे । तहं दास धनी निज कष्ट कहे ॥

छं०—कहे कष्ट आपन काल्हि जाइहि प्रान मम पातक बयों ।
 मूसहिं षवायों भोग कहि कहि पात हरि सौहैं कियो ॥
 रघुनाथसिंह जानेउ दगा करि कोप सो बोलेउ मुने ।
 नहिं पाहिं ठाकुर सामुहे मम तोपि बध निश्चय गुने ॥ ८ ॥

सो०—मुनिवर धीरज दीन्ह, कियो रसोई साधु तब ।
 सन्मुख भोजन कीन्ह, ठाकुर लपि रिपि इमि कहेउ ॥ १४ ॥

दो०—तुलसी झूठे भगत को, पति राखत भगवान ।
 जिमि मूरष उपरोहितहिं, देत दान जजमान ॥ ५२ ॥

निज गेह पवित्र करावन को । लै गो मुनि को वर नायक सो ॥
 तहँ भक्त सुगोत्रिंद मित्र मिले । जिसु दृष्टि ते लोह घना पिघिले ॥
 मुनि गांव के नांव में फेर करे । रघुनाथपुरा तिसु नाम धरे ॥
 तंह ते चलि कै विचरे विचरे । रिपि हरिहर खेतमें जा पधरे ॥
 पुनि सगम मंजि चले सपदी । नियराये विदेहपुरी छपदी ॥
 धरि बालिका रूप विदेह लली । बहराय कै पीर पवाय चली ॥
 जब जानेउ मरम कहा कहिये । मन ही मन सोचि कृपा रहिये ॥

द्विज लोगन हाल के घेरि रहे । अरु आपन घोर बिपत्ति कहे ॥
छत सूबा नवाब बड़ो रगरी । सो तो बारहो गांव की बृत्ति हरी ॥

दो०—दया लागि कर्त्तव्य गुनि, सुमिरे बायुकुमार ।
दंडित करि बहुरायउ, सुषजुत द्विज परिवार ॥ ५३ ॥
मिथिला ते कासी गये, चालिस संबत लग ।
दोहावलि संग्रह किये, सहित बिमल अनुराग ॥ ५४ ॥
लिषे बालमीकी बहुरि, इकतालिस के मांहि ।
मगसर सुदि सतिमी रबौ, पाठ करन हित ताहि ॥ ५५ ॥
माधव सित सिय जनम तिथि, ब्यालिस संबत बीच ।
सतसैया बरनै लगै, प्रेम बारि ते सींच ॥ ५६ ॥

सो०—उतरु सनीचरि मीन, मरी परी कासीपुरी ।
लोगन हूँ अति दीन, जाइ पुकारे रिषि निकट ॥ १५ ॥
लागिय नाथ गोहार अपर बल कछु न विसाता ।
राषैं हरिके दास कि सिरजनहार विधाता ॥

दो०—करुनामय मुनि सुनि बिथा, तंत्र कवित्त बनाय ।
करुनानिधि सों विनय करि, दीन्ही मरी भगाय ॥ ५७ ॥

कवि केसवदास बड़े रसिया । घनस्याम सुकुल नभ के वसिया ॥
कवि जानि के दरसन हेतु गये । रहि बाहिर सूचन भेजि दिये ॥
सुनिकै जु गोसाइं कहै इतनो । कवि प्राकृत केसव आवन दो ॥
फिरिगे श्रुत केसव सो सुनिकै । निज तुच्छता आपुड ते गुनिकै ॥
जब सेवक टेरेउ गे कहिकै । हौं भेंटिहौं काल्हि विनय गहिकै ॥

घनस्याम रहै घासिराम रहै । बलभद्र रहै ब्रिस्राम लहै ॥
रचि राम सुचंद्रिका रातिहि मे । जुरै केसव जू असि घाटिहि में ॥
सतसंग जमी रस रंग मची । दोउ प्राकृत दिव्य बिभूति षची ॥
मिटि केसव को संकोच गयो । उर भीतर प्रीति की रीति रयो ॥

दो०—आदिल साही राजके, भाजक दान बनेत ।

दत्तात्रेय सुबिप्रवर, आये रिषय निकेत ॥ ५८ ॥

करि पूजा आसिष लहै, मांगे पुन्य प्रसाद ।

लिपित बालमोकी खकर, दिये सहित अहलाद ॥ ५९ ॥

अमरनाथ जोगी तिया, हरि बैरागी लीन ।

ताते कोपि तिनहिं रहित, कंठी माला कीन ॥ ६० ॥

मच्यो कोलाहल साधु सब, आये मुनिवर पास ।

फेरि मिल्यो सो आसननि, रिषय कृपा अनयास ॥ ६१ ॥

आयो सिद्ध अघोरिया, अलख जगावत द्वार ।

छिन महँ सिद्धाई हरी, उपदेसेउ स्तुति सार ॥ ६२ ॥

निमिषार को विप्र सुधर्मरता । बनपंडि सुनाम विमोह गला ॥

सब तीरथ लुप्तहिं चाहु थपै । तिसु हेतु सदासिब मंत्र जपै ॥

इक प्रेत धना दिग ठाढ भयो । बहुद्रव्य गड़ो सो दिपाई दयो ॥

सो कश्यो धन लै सुभ काज सरो । यहि जोनि ते मोर उवार करो ॥

मन हरपित विप्र कश्यो मोहि कां । चौधाम धुमाय सुतोरय मां ॥

तव कासि गुसाईं के तौर चलो । तिस दरसन होय तुम्हारो भलो ॥

सुष मानि कै तै सोइ प्रेत कियो । नभ मांहिं असी पर छेक छियो ॥

जन सोर मच्यो बहु लोग जुरे । सब कौतुक देपहिं अंग फुरे ॥
निज आस्रम ते कढि आयो मुनी । नभ ते भयो जयजयकार धुनी ॥

दो०—दिव्य रूप धरि जान चढि, प्रेत गयो हरिधाम ।
तुलसी दरस प्रताप ते, सोझ भयो त्रिधि बाम ॥ ६३ ॥
बनषंडी महि पर गिरेउ, पग छुड़ कियो प्रनाम ।
मुनि सन सब व्यवरा कह्यो, बसेउ रसेउ तेहि ठाम ॥ ६४ ॥
तासु विनय बस मुनि चले, तीरथ थापन काज ।
पहुंचे अवधहिं पांच दिन, तहां टिके रिपिराज ॥ ६५ ॥

दौ रामगीतावलि गायक को । जे गावहिं जस रघुनायक को ॥
मन बोध तिवारिहिं औध छटा । सब कंचन मय बन भूमि अटा ॥
देषरा के चले गैनाही टिके । पुनि सूकरषेत में जाय थिके ॥
सियावार सुगाव मे बास लिये । तंह सीता सुकूप को पाथ पिये ॥
पहुंचे लखनैपुर मोद भरे । अरु धेनुमती तट पै उतरे ॥
कहुं दीनन को प्रतिपाल करै । कहुं साधुन के मन मोद भरै ॥
कहुं लखनलाल को चरित बचै । कहुं प्रेम मगन है आपु नचै ॥
कहुं रामायन कल गान सचै । उत्साह कोलाहल भूरि मचै ॥
कहुं आरत जन को ताप हरै । कहुं अग्यानिन उर ग्यान धरै ॥

दो०—निरधन भाट दमोदरहिं, आसिष दै कवि कीन ।
लहेउ त्रिपुलधन मान ब्रहु, भा कविकला प्रवीन ॥ ६६ ॥
तहँ ते मलिहावाढ मे, आय संत सिरताज ।
रामायन निज कृत दिये, ब्रजवल्लभ भटराज ॥ ६७ ॥

पुनि अनन्य माधव मिले, कोटरा ग्रामहिं जाय ।

माता प्रति सिच्छा सुने, भगति दिये बतलाय ॥ ६८ ॥

पुनि जाय बिठूर में रैनि बसे । सरि मज्जत पांक में जाइ धसे ॥
गहि बांह निकारेउ जन्हुसुता । तन तायो जरा न रही जु बुता ॥
तंह ते चलि जाय संडीले परे । गौरीसंकर गृह माथ धरे ॥
कहे या घर में लीहै जनमपषा । मनसूषा स्वय श्रीकृष्ण सषा ॥
कछु काल गये सोइ जन्म धरयो । बंसीधर ताकर नाम पर्यो ॥
कवि भो मुनिवर उपदेस कियो । पद रास सुने तनु त्याग दियो ॥
तेहि व्योम विमान पै जातलण्यो । हलवाई सुप्रसिद्ध प्रवीन मण्यो ॥
सतसंगिन देषि निहाल भये । उपदेस सनातन पूर लये ॥

दो०—सडीले ते मुनि चले, मग ठाकुर छितिपाल ।

नमन कियो नहि मदमतो, तुरत भयो कगाल ॥ ६९ ॥

सो०—विप्रन किय अपमान, ताते ते निरधन भये ।

कैथन किय सनमान, सुपी भये धन वंस लहि ॥ १६ ॥

दो०—जुरै जुलाहे भेंट धरि, लहै विपुल धन धान्य ।

पहुंचे नैमिष वन मुनी, सर्व तंत्र सनमान्य ॥ ७० ॥

सोधि सकल तीरथ थपे, किय त्रय मास निवास ।

मिले पिहानी के सुकुल, संवत लगु उनचास ॥ ७१ ॥

पैरावाद को सिद्ध प्रवीन धरे । मुनि आपुइ जोग ते जाइ परे ॥
करि ताहि निहाल चले मिसरिष । संग में वनखंडि दुचारिक सिष ॥
पुनि नाव चढे सुख सों विचरे । पुर राम सुनै तुरतै उतरे ॥

नृप सेवक टंटा बेसाहि रहे । सब माल मता तजि राह गहे ॥
 सिंहराम सुनो पग दौरि गह्यो । करिके सु बिनयपद टेकि रह्यो ॥
 तब लौटि परे तिसु धाम बसे । हनुमंतहिं थापि तहां बिलसे ॥
 बंसीवन नाम धरयो बटरय । मगसर सुदि पचमी रास रचय ॥
 बृंदावन में तंह ते जु गये । सुठि राम सुघाट पै बास लये ॥
 बड़ धूम मचो सुचि संत घुरे । मुनि दरसन को नर नारि जुरे ॥

दो०—खामी नाभा ढिग गये, ते किय बहु सनमान ।

उच्चासन पधराइ मुनि, पूजे सहित बिधान ॥ ७२ ॥

बिप्र संत नाभा सहित, हरि दरसन के हेत ।

गये गोसाईं मुदित मन, मोहन मदन निकेत ॥ ७३ ॥

राम उपासक जानि प्रभु, तुरत धरे धनुवान ।

दरसन दिये सनाथ किय, भगत बछल भगवान ॥ ७४ ॥

बरसाने में लीला सो व्यापि गई । मुनि आसन पै बडि भीर भई ॥

कछु कृष्ण उपासक द्वेष भरे । धनुवान धरे पर मोह सरे ॥

तिनको समुझाये सुतत्त्व महा । जन को प्रन राम न राप्यो कहा ॥

सुभ दच्छिन देस ते जात हतो । हरि मूरति अवधहिं थापन को ॥

बिस्वाम भयो जमुनातट पै । लखि मूरति मोहे विप्र उदय ॥

सो चहो हरि विग्रह बाई थपै । त्रिनती किय जाइ गोसाइहिं पै ॥

न उठाये उठे जब सो प्रतिमा । तत्र थापित कीन्ह तहैं जिजिमां ॥

तिसु नाम कौसल्यानंदन जू । मुनिराज धरै जग वंदन जू ॥

नंददास कनौजिया प्रेम मढे । जिन सेप सनातन तीर पड़े ॥

सिच्छा गुरु बंधु भये तेहिते । अनि प्रेम सों आय मिले यहि ते ॥

दो०—हित सुत गोपीनाथ प्रति, महिमा अवध बपानि ।

जेहि नहिं ठांव ठिकान कहुं, तिनहिं बसावत आनि ॥ ७५ ॥

फेरि अमनिया दिये पुनि, सषरा ताहि बताय ।

हलवाई बनिकन सदन, बालकृष्ण दिषराय ॥ ७६ ॥

सो०—इमि लीला दरसाय, भगतन उर आनंद भरि ।

चित्रकूट मंह जाय, किये कछुकदिन बास तंह ॥ १७ ॥

सतकाम सुबिप्र गोसाईं लगे । दीच्छाहित आयो सुवृत्ति जगे ॥

लषि कामबिकार न सिष्य किये । टिकिगो तंह सो हठ ठानि हिये ॥

जब राति में रानि कदंब लता । आइ तासु बिलोकन सुंदरता ॥

तिन दीपक बाति बढ़ाइ लियो । लषिकै मुनि सुदर सीष दियो ॥

सो बिप्र लजाइ कै पाँय परयो । करिकै मुनि छोड़ बिकार हरयो ॥

पुनि बिप्र दरिद्र महा जलपा । मंदाकिनि डूबन हेतु चला ॥

तिसु प्रान बचावन हेतु रिषय । सुठि दारिद्र मोच सिला प्रगटय ॥

पुनि साहि षवास पठायउ जू । मुनिराजहिं दिछी बुलायउ जू ॥

दो०—चले जमुन तट नृप तिलक, साधु कियो सरनाम ।

राधावल्लभ भगति दिय, रीझे स्यामा स्याम ॥ ७७ ॥

सो०—उडछै केसवदास, प्रेत हतौ वेरेउ मुनिहिं ।

उधरे त्रिनहि प्रयास, चढिबिमान खरगहि गयो ॥ १८ ॥

चरवारि के ठाकुर की दुहिता । जिसु सुंदरता पै जग मुहिता ॥

इक नारिहिं ते तिसु व्याह भयो । जब जानेउ दारुन दाह भयो ॥

वर की जननी जनमावत ही । सो प्रसिद्ध कियो तेहि पुत्र कहा ॥

अनुकूलहिं साज समान कियो । जे जानत भे तिहि पूजि दियो ॥
 यहि कारन धोषा भयो बहुतै । अब रोवत मीजत हाथ सबै ॥
 तिन घेरे दया लगि संत हिये । तिसु हेतु नवाहिक पाठ किये ॥
 बिस्वाम लगायो सो जानिय जू । तिसु सब्द प्रथम यह आनिय जू ॥
 हिय, सत, अरु कीन्हरु स्याम लगा । औ राम सैल पुनि हारि परा ॥
 कह मारुतसुत, जहं तहं पुन्यं । इति पाठ नवाहिक ठाम अयं ॥

दो०—नारी ते नर होइ गयो, करतहि पाठ विराम ।

पुलकित जय तुलसी कहै, जय जय सीताराम ॥ ७८ ॥

तंह ते पंचयें दिन मुनी, पहुंचे दिल्ली जाय ।

षवरि पाय तुरतहिं नृपति, लिय दरबार बुलाय ॥ ७९ ॥

दिल्लीपति बिनती करी, दिषरावहु करमात ।

मुकरि गये बंदी किये, कीन्हे कपि उतपात ॥ ८० ॥

बेगम को पट फारेऊ, नगन भई सब वाम ।

हाहाकार मच्यो महल, पटको नृपहिं धडाम ॥ ८१ ॥

मुनिहि मुकुत ततछन किये, छमाऽपराध कराय ।

बिदा कीन्ह सनमान जुत, पीनस पै पधराय ॥ ८२ ॥

चलि दिल्ली ते आये महावन में । निसि वास किये जु अहीरन में ॥

इक ग्वार भगोरथ पै दुरिगे । तेहि सिद्ध सुसंत वनावत भे ॥

दसयें दिन औधहिं आय रहे । भरि पाष तहा सुसनाय रहें ॥

हरिदास सुभक्त सुगीत रयो । तेहि मां कछु सब्द असुद्ध भयो ॥

सुधराये मुनी पै न बोध भयो । तिसु कीर्त्तन मे अवरोध भयो ॥

सपने मुनि ते रघुवीर कह्यो । नहिं सुद्ध असुद्ध सुभाव गरां ॥

तब जाइ मुनी तिसु भाव भरो । जस गावत हौ तस गाया करो ॥
मुनि बालचरित्र अनंदित है । मुनि तुष्ट किये सुपटंबर दै ॥

दो०—देव मुरारी भेंट मिलि, सहित मल्लकादास ।

पहुँचै कासी में रिषय, किये अषंड निवास ॥ ८३ ॥

मुचि माघ में गंग नहाय हते । सरि भीतर मंत्र महा जपते ॥
तन वृद्ध सो कांपत रोम अड़े । गनिका रहि देखत तीर षड़े ॥
कढ़िकै मुनि सीचैउ बख धरे । दुइ बुंद सोई गनिका पै परे ॥
बेस्या मन में निरबेद जगो । बहु दृश्य निरय दिषरान लगे ॥
सब पाप प्रपंच ते दूर भगी । उपदेस ले हरिगुन गान लगी ॥
हरिदत्त सु विप्र दरिद्र महा । तिसु गंग के पार में बास रहा ॥
मुनि के ढिग आय विपत्ति कही । जस दीन दसा घर केर रही ॥
रिषि अस्तुति गंग बनाय करी । सुरसरि दै भूमि विपत्ति हरी ॥

दो०—निंदक मुनि अरु भगतिपथ, भुलई साहु कलार ।

निधन भयउ टिकठी धरे, लैगे फ्रंकनहार ॥ ८४ ॥

तास तिया रोवत चली, मुनि ढिग नायउ सीस ।

सदा सोहागिन रहहु तुम, मुनिवर दीन्ह असीस ॥ ८५ ॥

बिर्लषि कही सो निज दसा, सब मुनि लिये मँगाय ।

चरनामृत मुप देखै, तुरतै दिये जियाय ॥ ८६ ॥

तेहि वासर ते मुनि नेम लिये । अरु बाहिर बैठव त्यागि दिये ॥
रहे तीन कुमार बड़े सुकृती । मुनि चरनन में तिनकी भगती ॥
रिषिकेप रह्यौ मनिकरनिका पै । विसुनाथ के मंदिर साति पदै ॥
अनपुरना में दाता दीन रहै । रहनी गहनी सम साम गहै ॥

मुनि दरशन को नित आवत जू । चरनोदक लै घर जावत जू ॥
 पहिचानि सुप्रीति मुनी तिनकी । सुचि टेक विवेक समीचिन की ॥
 तिनके हित ही बहिरांय मुनी । दैके दरसन भितरांय पुनी ॥
 सब दरसक बृंद चवाव करै । मुनि पै पछपात को दोष धरै ॥
 दिन एक परीच्छा लीन मुनी । बहिराये नहीं सोइ भाव गुनी ॥
 तन तीनिउ ता छिन त्यागि किये । चरनोदक जीवन दान दिये ॥

दो०—सोरह सै उनहत्तरो, माधव सित तिथि थीर ।

पूरन आयू पाइकै, टोडर तजै सरीर ॥ ८७ ॥

मीत बिरह मे तीन दिन, दुषित भये मुनि धीर ।

समुझि समुझि गुन मीतके, भरयो बिलोचन नीर ॥ ८८ ॥

पांच मास बीते परे, तेरस सुदी कुआर ।

जुग सुत टोडर बीच मुनि, बाटि दिये घर द्वार ॥ ८९ ॥

नष-सिष कर्ता आसु कबि, भीषमसिंह कनगोय ।

आयो मुनि दरसन कियो, त्यागेउ तन हरि जोय ॥ ९० ॥

गंग कहेउ हाथी कवन, माला जपेउ सुजान ।

कठमलिया बंचक भगत, कहि सो गयो रिसान ॥ ९१ ॥

छमा किये नहिं स्नापदिय, रंगे साति रस रंग ।

भारग में हाथी कियो, झपटि गंगतन भंग ॥ ९२ ॥

कबि रहीम बरवै रचै, पठये मुनिवर पास ।

लपि तेइ सुंदर छंद में, रचना कियो प्रकास ॥ ९३ ॥

मिथिला में रचना किये, नहछू मंगल दोय ।

मुनि प्राचे मत्रित किये, सुख पावै सब कोय ॥ ९४ ॥

बाहु पीर व्याकुल भये, बाहुक रचे सुधीर ।
 पुनि बिराग संदीपनी; रामाज्ञा सकुनीर ॥ ९५ ॥
 पूर्व रचित लघु ग्रंथननि, दोहराये मुनि धीर ।
 लिपवाये सब आन ते, भो अति छीन सरीर ॥ ९६ ॥
 जहांगीर आयो तहा, सत्तर संवत ब्रीत ।
 धन धरती दीनो चहै, गहे न गुनि बिपरीत ॥ ९७ ॥
 बिरबल की चर्चा भई, जो पटु बागबिलास ।
 बुद्धि पाइ नहिं हरिभजे, मुनि किय षेद प्रकास ॥ ९८ ॥
 अवधपुरी को चोहडा, हैं अवधवासिप्रिय जानि ।
 हृदय लगाये प्रेमवस, रामरूप तेहि मानि ॥ ९९ ॥
 सिद्ध बृंद गिरिनार के, नभ ते उतरे आय ।
 करि दरसन पुलकित भये, प्रसन्न किये सतिभाय ॥ १०० ॥

सो०—तुमहिं न व्यापै काम, अति कराल कारन कवन ।
 कहिय तात सुषधाम, जोग प्रभाव कि भगति बल ॥ १०१ ॥

दो०—जोग न भगति न ग्यान बल, केवल नाम आधार ।
 मुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सिद्ध गये गिरिनार ॥ १०२ ॥
 बैठि रहे सुनि घाट पर, जुरै लोग बहुताय ।
 आयो भाट सुचंद्रमनि, विनय कियो परिपाय ॥ १०३ ॥

सवैयां

पन दोइक भोग विषय अरुज्ञान अत्र जो रह्यो सो न पसाइय जू ।
 अत्र लौं सब इंद्रिन लोग हंस्यो अत्र तो जनि नायहंसाइय जू ॥

मद मोह महा षल काम अनी मम मानस तेनिकसाइय जू ।

रघुनंदन के पद के सदके तुलसी मोहि कासि बसाइय जू ॥ १ ॥

दो०—बिनय सुनत पुलकित भये, कहि रिपिराज महान ।

बसहु सुषेन इतै सदा, करहु राम गुन गान ॥ १०३ ॥

हत्यारा ढिग आयऊ, विप्र चंद तिसु नाम ।

दूर ठाढ बोलत भयो, राम राम पुनि राम ॥ १०४ ॥

इष्ट नाम सुनि मगन भे, तुरत लिये उर लाय ।

आदर जुत भोजन दिये, हरषि कहे रिषिराय ॥ १०५ ॥

तुलसी जाके मुषनि ते, धोषेहु निकसे राम ।

ताके पग की पैतरी, मोरे तन को चाम ॥ १०६ ॥

समाचार व्यापो तुरत, वीथिन वीथिन मांझ ।

ग्यानी ध्यानी विप्र भट, सुधी जुरै भइ सांझ ॥ १०७ ॥

कैसे घातक सुद्ध भो, कहिये संत महान् ।

कंहे जु नाम प्रताप ते, वाचहु वेद पुरान ॥ १०८ ॥

कश्यौ लिख्यौ तौ है सही, होत न पै विस्वास ।

मन माने जाते कहिय, सोइ कर्तव्य प्रकास ॥ १०९ ॥

कहे जो सिव को नादिया, गहै तास कर प्राप्त ।

तत्र तो निश्चय उपज ही, सबके मन विस्वास ॥ ११० ॥

मुनि प्रसाद ऐसहि भयो, चहुंदिसि जयजयकार ।

निंदक मांगे छमा सब, पग परि वारंवार ॥ १११ ॥

राम नाम दिन भर रटै, लोभ विवस मुनि थान ।

साँझ समय तेहि विप्र कंह, द्रव्य देत हनुमान ॥ ११२ ॥

राम दरस हित कमलभव, हठेउ कहेउ मुनिराय ।
 तरु ते कूदि त्रिसूल पै, दरस लेहु किन जाय ॥११३॥
 गाड़ि सूल अरु ब्रिटप चढि, हिम्मत हारेउ पात ।
 लपेउ पछाहीं बीर इक, अख चढे मग जांत ॥११४॥
 पूछेउ मर्म कहेउ कथा, सो चढि ब्रिटप तुरंत ।
 कूदेउ उर बिस्वास धरि, दीन दरस भगवत ॥११५॥
 अंत समय हनुमत दिये, तत्त्व ग्यान को बोध ।
 राम नाम ही बीज है, सृष्टि बृच्छ न्यग्रोध ॥११६॥
 पर प्रस्थान की सुभ घडी, आयो निकट बिचारि ।
 कहेउ प्रचारि मुनीस तब, आपन दसा निहारि ॥११७॥
 रामचंद्र जस बरनि कै, भयो चहत अब मौन ।
 तुलसी के मुष दीजिये, अब ही तुलसी सोन ॥११८॥
 संवत सोरह सै असी, असी गंग के तीर ।
 सावन स्यामा तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर ॥११९॥
 मूल गोसाईं चरित नित, पाठ करै जो कोय ।
 गौरी सिव हनुमत कृपा, राम परायन होय ॥१२०॥
 सोरह सै सत्तासि सित, नवमी कातिक मास ।
 विरच्यो यहि निज पाठ हित, वेनीमाधवदास ॥१२१॥

इति श्रीवेणीमाधवदासकृत मूल गोसाईं चरित समाप्त ॥
 श्रीसूगण्डिल्यगोत्रोत्पन्नपंक्तिपावनत्रिपाठीरामरक्षमणिरामदासेन

तदात्मजेन च लिखितम् ।

मिति विजयादशमी संवत् १८४८ ऋगुवासे ।

